

૨૮૪૫૬.

મનમુખલાલ રવલભાઈ મહેતા.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૪૦

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રાજપૂત

વિષય ૨-૧૪

The more, I consider his life and his writings, the more I consider him to have been the best Indian of his times. Indeed, I put him much higher than Tolstoi in religious perception. Both Kavi and Tolstoi have lived as they have preached.

—*Mr. M. K. Gandhi.*

જેમ જેમ હું તેઓના જીવનનો અને તેઓના લખાણોનો વિશેષ વિચાર કરું છું, તેમ તેમ મારી વિશેષ પ્રતીતિ થાય છે કે, તેઓ એમના સમયના સ્વચ્છતમ હિંદી હતા. હું તેઓને ટોલ્સ્ટોઇ કરતાં ધાર્મિક સંવેદક જ્ઞાનમાં વિશેષ ગણું છું. કવિ અને ટોલ્સ્ટોઇ બન્નેએ જેવા પ્રકારનો તેઓએ ઉપદેશ આપ્યો છે તે પ્રમાણેનું જ ચારિત્ર પાઠ્યું છે.

—દેશભક્ત ગાંધી સાહેબ.

ભાઈ કચરાભાઈ પુનભાઈ સમારક ગ્રંથમાળા.

શ્રીમદ્ રાયચંદ્રનું રાજપદ.

સંશોધક:-મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા.
જવેરી બજાર, મુંબઈ.

અકાશિક:

શાહ પુનભાઈ હીરાચંદ.

માણેકચોક, અમદાવાદ.

શ્રી રાયચંદ્ર ચંદ્રિકા.

કાર્તિકી પૂર્ણિમા, ૧૯૭૨.

પ્રથમ મુદ્રણ: ૧,૦૦૦. મૂલ્ય ૧૨ આના.

અમદાવાદ: ડાયમંડ જ્યુબિલિ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ હનભાલે છાપ્યું.

તીર્થસ્વરૂપ મુરખી શ્રી મોહનદાસભાઈને.

શ્રીમદ્ રાજ્યચન્દ્ર.

(મહીદીપ છન્દની ચાલ.)

દીનનો દયાળ છોડી કેને શરણ જાઉં ? એ ગીતનો ઢાળ.

ધર્મનું સામ્રાજ્ય સદા હૃદયમાં સુહાવે,

હૃદય રાજ્યચન્દ્ર એ રસામૃત રેલાવે.

રસની રેલમાં વહી જીવિત સુરમ્ય મહાલે,

જીવિત રાજ્યચન્દ્ર પ્રાણુની સુગન્ધ ફેલે.

રસ સુગન્ધ એતને જનજગ પાર્થિવ જૂલે,

આત્મ રાજ્યચન્દ્ર ત્યાં અપાર્થિવ પ્રકુલે.

વડોદરાને રાજવડલે,

તા. ૧૪-૧૧-૧૫.

લલિત.

પ્રસ્તાવના.

શ્રીમદ્ રાયચંદ્રનાં છૂટાં છવાયાં જે પદો મળી શક્યાં છે તે જનસમાજની સેવામાં રજુ કરે છું. તેઓનું જીવન બાલપણથીજ ધાર્મિક હતું એટલે તેઓના લગભગ સધળાં પદો ધાર્મિકજ છે.

ઈ. સ. ૧૮૮૬-૮૮ ની સાલ દરમ્યાન, માત્ર ઓગણીશ વર્ષની વયે શ્રીમદ્ મુંબઈ ઇલાકામાં શતાવધાની શીઘ્રકવિ તરીકે મશહુર થયા હતા, એટલે; કાઠિયાવાડમાં અને સકળ જૈન સમાજમાં તેઓનું ‘કવિ’ તરીકેનું નામ ધરગતુ થઈ પડેલું છે; એટલે સુધી ‘ધરગતુ’ થઈ પડ્યું છે કે, ધાર્મિક દિશામાં તેઓના વિચારોને અનુસરી ચાલનારાઓને પણ ‘કવિના પંથના’ નામથીજ સંબોધાય છે.

કવિ તરીકેની આવી નામના છતાં તેઓએ પોતાના જીવનમાં “લૌકિક કવિ” તરીકે મુદ્દલ પણ પ્રવૃત્તિ કરી નહોતી. “ધાર્મિક કવિ” તરીકે, પણ બહુજ થોડી પ્રવૃત્તિ કરી હતી, કારણ કે, તેઓના શબ્દોમાં કહીએ તો તેઓનો આત્મનિશ્ચય હતો કે.

નહીં ગ્રંથમાંહિ, જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન નહીં કવિ ચાતુરી;

... .. જ્ઞાન નહીં ભાષાઠરી.

આ કારણથી, તેમ તેઓનો બીજો અખંડ અભિપ્રાય એ હતો કે,

“નહીં દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ.”

તે કારણથી આપણને આટલાંજ પદોની પ્રાસાદિ મળે છે.

આ પ્રાસાદિનો જે યથાર્થ વિચાર કરવામાં આવે તો તેમાં સર્વદર્શનો અને સર્વ શાસ્ત્રોનાં તત્ત્વો સમાઈ ગયેલાં અનુભવવામાં આવવાંજ જોઈએ.

શ્રી રાયચંદ્ર ચન્દ્રિકા,

કાર્તિકી પૂર્ણિમા ૧૯૭૨.

સત્યાગ્રહાશ્રમ, અમદાવાદ.

મનમુખલાલ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં કેટલાંક સ્મરણો.

(અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે?)

સાધુચરિત કવિ સ્મરણુ તમારાં શાં કરું ?
વિસ્મરણુનો ક્ષણુ એક નથી અવકાશ જો,
અહર્નિશ છે અંતરમાં યાદી આપની,
સદા ઉદિત ઉર ઉજ્જવલ પુણ્ય પ્રકાશ જો.

સાધુ ચરિત કવિ.

x x x x

પુનીત પરણા થઈ ઉતર્યા અમ આંગણે,
અદ્ય સમય કીધો મનુકૂળમાં વાસ જો.
ગુપ્ત ઝરણુ દૈવી રસનાં વહેતાં કરી,
ત્વરિત વળ્યાં કરી પૂરણુ આપ પ્રવાસ જો.

સાધુ ચરિત.

x x x

શુષ્ક જીવન અમ રસ નિર્ભર સ્નેહે કરી,
સહેજે શિખવ્યો આત્મજીવનનો યોગ જો,
જે સુખનાં સ્વપ્નાં સાથે સરખાવતાં,
અદ્ય વસે ઉર જીવનત્રયના ભોગ જો.

સાધુ ચરિત.

મેઘ રૂડા આણ્યા અમ ઉર મરૂક્ષેત્રમાં
ટહુકી સ્વર્ગીય મધુરા રાગ મહાર જો.
નવપલ્લવતા અર્પી જીવનખાગમાં,
કીધાં અમને ઉન્નત અધિક ઉદાર જો.

સાધુ ચરિત.

ખ્યાલ કરું શું અદ્ભુત ન પ્રકાશનો,
 પ્રતિક્ષણ જેમાં વૃદ્ધિ અનંત સુહાય જે.
 જ્ઞાનીના હારદને સમજે જ્ઞાનીઓ,
 અનુભવ્યું મુજ પામરથી ક્યમ જાય જે.

સાધુ ચરિત.

આ આંખે રસભીના તમને ભાળીઆ,
 અનુભવ નંદનવનના વિરલ વિહારી જે;
 બાકી હૃદય વિહીન જ્યાં ત્યાં નજરે ચડે,
 શુષ્ક જીવન ચરિતાપૂરમાં સંસારી જે.

સાધુ ચરિત. ૬

કથ્યું ન જાયે યદ્યપિ અહઃનિશ આપનું,
 વિલસે અંતર ચાર ચિત્ર વિચિત્ર જે;
 શેષ જીવન સંભારી સુખમાં ગાળશું,
 સમિપ સમયના અનુભવ પરમ પવિત્ર જે.

સાધુ ચરિત. ૭

સુશીલ.

જીવનિકા.

શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર જ્યારે ૧૯ વર્ષના હતા ત્યારે હિંદના શતાવધાની કવિ તેઓ એકજ છે એવું માન મળ્યું હતું. અવધાન એટલે લક્ષ. શતાવધાન એટલે એકી વખતે સો વસ્તુપર ધ્યાન આપવું તે. એક કવિ જ્યારે પોતાની સ્મરણશક્તિમાં એક સો બાબતોનો સંગ્રહ કરી રાખે છે ત્યારે તે શતાવધાની કહેવાય છે. આ બાબતોમાં જુદી જુદી ભાષાઓની કવિતાઓ કે જેમાંના શબ્દો આડાઅવળા ક્રમમાં ગમે તેમ કહેવામાં આવે છે, અથવા શેતરંજ, પાનાં આદિ કેટલીક રમતો અને ખીજ કેટલીક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. આ અવધાનક્રિયામાં ઘંટ વગાડવામાં આવે છે. તેના ટકોરા ગણતાં ગણતાં ગણિતના દાખલાઓ કરી આપે છે. કવિત્વની બક્ષીસ સાથેની-કારણ કે શતાવધાની કવિને પૂછેલી કવિતા તાત્કાલિક અને શિઘ્ર રીતે કરવી પડે છે-સ્મરણશક્તિનું આવી રીતે વ્યક્તત્વ વર્ણન કરતાં દૃષ્ટિએ જોયાથીજ તેનો ખરો ખ્યાલ આવી શકે છે.

શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર, સ્મરણશક્તિનો કેટલો બધો વિકાસ કરી શક્યા છે તેના અધ્યાત્મશાસ્ત્રદૃષ્ટિયા પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણરૂપ હતા. તેમના સ્તુતિકારો તેઓ આપણા સમય અને દેશના મહત્તમ નીતિશાસ્ત્રના ઉપદેશકોમાંના એક હતા એમ ગણતા; અને જૈનસમુદાયના સુશિક્ષિત પુરૂષો તેઓને આ પંચમકાલના એક ઉછરતા મહાન દિલસુદ્ધ તરીકે લેખતા. તેઓનો જન્મ કાઠિયાવાડના વવાણિયા ગામમાં વણિકજાતિમાં ૧૮૬૭ માં થયો હતો. નાનપણમાં જ્યારે તેઓ શાળામાં જતા ત્યારે તેઓએ અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ દર્શાવી હતી. ૧૪ કે ૧૫ વર્ષની ઉંમરે તેઓએ મોરખી જઘ મિત્રમંડળ પાસે અષ્ટાવધાન (એકી વખતે આઠ બાબતોમાં ચિત્ત રાખવાની ક્રિયા) કર્યા. પછી આઠમાંથી બાર અવધાન કરવાની શક્તિ વધારી અને પછી તે બાર અવધાનો પ્રજ્ઞ સમક્ષ કર્યા. તેમણે ધીમે ધીમે પોતાની સ્મરણશક્તિ એટલા બધા પ્રમાણમાં વધારી કે બારમાંથી સોલ અવધાન કર્યા, સોળમાંથી બાવન

અવધાન કર્યો અને અંતે સો અવધાન કર્યો, અને આવી રીતે ઓગણીસ વર્ષની ઉમરે તેઓ શતાવધાની કવિ થયા. તેઓએ મુંબઈ જઈ પોતાની શતાવધાન કરવાની શક્તિ ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટીટ્યુટ અને અન્ય સ્થળોએ પ્રજા સન્મુખ કરી બતાવી. આ આશ્ચર્યભૂત સ્મરણશક્તિની ક્રિયાઓથી તેમને પ્રજાએ સુવર્ણચંદ્રક (ચાંદ) આપ્યો અને 'સાક્ષાત્ સરસ્વતી'નું ગ્રિફ આપવામાં આવ્યું. પ્રસિદ્ધ સુધારક મિ. મલબારીએ ઉપરોક્ત શતાવધાનક્રિયા જોઈ પોતાના પત્ર નામે 'ઇન્ડિયન સ્પેક્ટેટર'માં તે વિષયે ધણેજ સ્તુતિપ્રદર્શક લેખ લખ્યો અને તેમાં શ્રીમદ્ને "બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ અદ્ભુત રીતે ધરાવનાર" (A prodigy of Intellect and Memory) કહ્યા. આ પછી થોડાક વખતમાં મુંબઈની હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સર ચાર્લ્સ સારજન્ટ, ડૉક્ટર પીટર્સન, મિ. યાજ્ઞિક અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષોની પ્રેરણાથી શ્રીમદ્ના શતાવધાન જોવાને માટે એક મહાન લોકસભા બોલાવવાને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ અસાધારણ શક્તિવાળા યુવકની સ્તુતિ અને કદર લોકોએ અને પત્રવાળાઓએ ઉત્તમ રીતે પ્રદર્શિત કરી. સર ચાર્લ્સે તેમને યુરોપમાં જઈ ત્યાં પોતાની શક્તિઓ દર્શાવવાને ભલામણ કરી પણ તેઓ તેમ કરી શક્યા નહિ. કારણ કે તેમણે વિચાર્યું કે, યુરોપમાં પોતે જૈનધર્માનુસાર રહી શકે નહિ.

આવી રીતે સમગ્ર પ્રજામાં ખ્યાતિ થયા પછી તેમના પર એકાએક નવું પરિવર્તન આવ્યું હોય તેમ જણાયું. વીસ વર્ષની વયે પ્રજાની દૃષ્ટિમાંથી પૂર્ણ રીતે તેઓ અદશ્ય થયા. પોતાની શક્તિ અને બુદ્ધિબળનો ઉપયોગ પોતાના સમુદાયવર્ગમાં અને વિસ્તારથી સમગ્ર લોકને શિક્ષા અને જ્ઞાનબોધ આપવામાં કરવા માટે તેમણે નિશ્ચય કર્યો. તેઓ ઘણી નાની ઉમરથી અતિશય પરિભ્રમણમાં વાંચનાર હતા. તેમણે પદ્દર્શનની આલોચના કરી; અને તેની સાથે પૂર્વની વિશેષતઃ અને સામાન્યતઃ પશ્ચિમની ફિલસૂફીનાં દર્શનો જોયાં. જે કે આશ્ચર્યકારક લાગશે, પરંતુ આ તો વાસ્તવિક સત્ય છે કે તેમને પુસ્તકને પૂર્ણ રીતે ગ્રહણ કરવાને ફક્ત એકજ વખત વાંચવાની જરૂર

રહેતી અને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતના નિયમિત અભ્યાસ વગર તેઓ તે ભાષામાંના પુસ્તકો મ્હોટા પંડિતોની પેઠે યથાર્થ રીતે સમજી શકતા અને ખીજને સમજાવી શકતા.

શ્રીમદ્દની એવી માનીનતા હતી કે ધનવાન અને સાંસારિક સારી સ્થિતિવાળો પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરે તો પોતાના આરિચ્ચથી સંગીન હિત કરી શકે. જનસમાજ તેના શુદ્ધ હૃદય અને નિઃસ્વાર્થતા સદ્ગુણની ખાત્રી થવાથી તેના કહેવા પ્રમાણે દોરાવામાં ધણીજ તત્પર રહે અને તેના ઉપદેશથી લાભ મેળવતી થાય. આવા વિચાર શ્રીમદ્દના હતા અને તેની સાથે જનસમાજ આગળ એક સાધુ અને ધાર્મિક નાયક તરીકે રજુ થવા યોગ્ય સ્થિતિમાં મૂકાયા નથી એમ તેઓ માનતા હતા; અને તેથીજ ગૃહસ્થદશાએજ જીવન ગાળવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. જ્યારે તેના આંતરિક વિચારો સંસારપ્રત્યે તદ્દન ઉદાસીન વર્તતા હતા.

જ્યારે શ્રીમદ્ ૨૧ વર્ષના હતા, ત્યારે તેમણે ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું; અને ઘણા દુંક વખતમાં એક બાહોશ ઝવેરી તરીકેની નામના મેળવી. વધતા જતા વ્યાપારની ઉપાધિઓમાં પણ ધર્મ અને તત્ત્વ-જ્ઞાનના પોતાના પ્રિય અભ્યાસમાં તેઓએ ખસેલ આવવા દીધી નહિ. પોતાના ઉદ્યોગરત જીવનમાં ચૂપકીદીથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરતા હતા. તેમજ હમેશાં પુસ્તકોમાં ગુંથાયેલા રહેતા હતા. વળી, વર્ષમાં કેટલાક મહિનાઓ તો પોતે મુંઝઈ છોડી ચાલ્યા જતા અને પોતાની પેઢીએ કહી જતા કે જ્યાંસુધી પોતે લખે નસિ ત્યાં સુધી કોઈએ પોતાની સાથે પત્રવ્યવહાર પણ ચલાવવો નહિ. ગુજરાતના વનોમાં તેઓ એકાંત વાસ ગાળતા અને ત્યાં રહી ચિંતન અને યોગમાં દહાડા અને અઢવાડીઆઓ વ્યતીત કરતા. તેઓ રખેને પોતે ઝોળખાઈ જાય અથવા પોતાના સ્થળની ખબર પડી જાય તેવી ધારતીથી ઘણા ગુપ્ત રહેવાનો હમેશ પ્રયાસ કરતા, છતાં તેઓ વારંવાર ઝોળખાઈ જતા અને લોકોની મ્હોટી સંખ્યા તેમનાં ઉપદેશ અને શિક્ષાવચનો શ્રવણ કરવાની જિજ્ઞાસાપૂર્વક તેમની પાછળ આવતી.

વ્યાપાર કર્યાને દશ વર્ષ થયા પછી તેમને લાગ્યું કે જે હેતુથી વ્યાપાર-ધંધામાં પ્રયાણ કર્યું હતું તે હેતુ તેઓએ પૂર્ણ કર્યો હતો. તેથી વ્યાપારીની સાથેના સંબંધ નિવૃત્તવાની ઇચ્છા તેમણે જણાવી. જ્ઞાન, ધનસંપત્તિ, સાંસારિક પદવી, કૌટુંબિક સુખ (કારણ કે તેમને હયાત માતાપિતા, એક પરિણીત બંધુ, ચાર પરિણીત બહેનો, સ્ત્રી, બે પુત્ર અને બે પુત્રીઓ હતી) પ્રાપ્ત કરી સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ-મુનિનું જીવન ગાળવાની તેમણે તૈયારી કરી. એટલામાં ૩૨ મા વર્ષની વયે તેમની શારીરિક પ્રકૃતિ નબળી પડી, અને રાજકોટ મુકામે ચૈત્રવદ ૫, ૧૯૫૭ (૧૯૦૧ ના એપ્રિલની ૯ મી તારીખે) તેઓએ શાંતિથી દેહ વિલય કર્યો.

છૂટી છવાયી કવિતા શિવાય તેમણે કેટલાંક પુસ્તકો લખ્યાં છે. તેમની ભોક્ષમાલા ક્યારની પ્રસિદ્ધિ પામી ગઈ છે. આ ગ્રંથ જૈનધર્મની કુંચી સમાન છે. આ તેમણે સત્તર વર્ષની વયે રચ્યો હતો. ઉપરાંત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર તથા પંચાસ્તિકાય અને આત્માના વિષયપર કેટલાક નિબંધો છે. જૈનધર્મ તથા તેના તત્ત્વજ્ઞાનનો મુખ્ય સિદ્ધાંત કર્મવાદ છે. કર્મવાદમાં તેમને અખંડ શ્રદ્ધા હતી. તેમણે આ કર્મવાદપર પ્રમાણો સાથે પુસ્તકો લખવાનો અને ભગવાન મહાવીરે પ્રકાશેલા સિદ્ધાંતોપર ગ્રંથમાલા લખવાનો વિચાર હતો, પરંતુ દુર્ભાગ્યે તેમ તેમનાથી લાંબી માંદગીને સખબે થઈ શક્યું નહિ. વળી તેમણે ધર્મના કેટલાક કઠિન સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદિત કર્યા હતા.

શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર દરેક રીતે લાક્ષણિક ચિન્હથી અંકિત પુરૂષ હતા એ દર્શાવવાને તેમની છાંદગીની ઉપર દર્શાવેલી લઘુ રેખા પૂરતી છે. તેમની માનસિક શક્તિઓ અદ્ભૂત રીતે ચમત્કૃતિવાળી હતી, તેમજ તેમના ચારિત્ર્યની નૈતિક ઉન્નતિ ચક્રિત કરાવનાર હતી. સત્ય પ્રત્યે તેમનો આદર, વ્યાપારમાં અત્યંત ચીવટથી નૈતિક તત્ત્વોને વળગી રહેવાનું વર્તન, ગમે તેટલી વિરૂદ્ધતા છતાં જે ખર્ચ તેઓ માનતા તે કરવાની તેમની નિશ્ચયવૃત્તિ, અને તેમનો કર્તવ્ય સંબંધે ઉચ્ચ આદર્શ જેઓ તેમના સહવાસમાં આવતા તેમનામાં પ્રેરણા કરી તેમને ઉન્નતિની શ્રેણિપર ચઢાવતા. તેમની બાહ્યાકૃતિ ડીમાકવાળી ન

હતી, પરંતુ આંતરિક શાંતિ અને ગાંભીર્ય તો તેમનાંજ હતાં. તેમનું ધર્મો તથા તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વિશાળ અને યથાસ્થિત જ્ઞાન, તેમની સમજાવવાની અદ્ભૂત શક્તિ, અને ઉપદેશ કરવાની તેમની દિવ્ય પદ્ધતિ હોવાથી તેમના ઉપદેશો પૂર્ણ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળવામાં આવતા હતા. ઉશ્કેરનાર સંજોગો હોય ત્યારે પણ તેમનો આત્મસંયમ એટલો બધો પૂર્ણ હતો, તેમની મધ્યસ્થ રીતે સમજાવવાની શક્તિ એટલી બધી મહાન હતી, અને તેમની હાજરી એટલી બધી પ્રેરણાત્મક હતી કે જેઓ તેમની સાથે વાદવિવાદ કરી તેમની ઉપર જય મેળવવાની ખુદ્દિએ આવતા તેઓ તદન તેઓથી વશ થઇને તેમની આદરપૂર્વક સ્તુતિ કરતા જતા હતા.

હિંદની વર્તમાન દશાપર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને ખેદ થતો અને તે દૂર કરવાને હમેશાં ઇચ્છા ધરાવતા હતા. વર્તમાન સામાજિક અને રાજકીય પ્રશ્નોપરના તેમના વિચારો ઉદાર હતા.

બધા સુધારકોમાં જે સુધારક પવિત્રતમ આશયથી, અને દાંભિક ઘૃત્તિ વગર સુધારાનું કાર્ય કર્યો જાય છે તેમને શ્રીમદ્ ઉચ્ચતમ પંક્તિ આપતા. વર્તમાનકાલના ધર્મગુરુઓનો દોષ એ કારણથી કાઢતા હતા કે તેઓ સ્વસંપ્રદાયના મોહથી આગ્રહી ઉપદેશ કરી કાલના ફેરફારનું લક્ષ રાખતા નથી. પોતાને પ્રભુના અવતાર તરીકે કહેવડાવવાની ઇચ્છાથી પોતાનું ખરૂં કર્તવ્ય વારંવાર ભૂલી જાય છે અને જે શક્તિ પોતાનામાં ન હોય છતાં તેનો દાવો કરવાનો ગર્વ રાખે છે. તેના પાછલાં વર્ષોમાં એ તો સ્પષ્ટ જણાતું હતું કે શ્રીમદ્ પોતાના જીવનનો સંદેશ ધર્મોપદેશ તરીકે આપવાની તૈયારી કરતા હતા. પરંતુ દુર્ભાગ્યે મરણે વયમાં પડી તે સંદેશ પૂર્ણ થતાં અટકાવ્યો છે, છતાં મુંબઈ ઇલાકાના જૈનોમાં એક નવીન જીવન ઉપજાવવામાં શ્રીમદ્ વિજય પામ્યા છે. સાધારણ રીતે એવું મનાય છે કે જે તેઓ વધુ વખત જીવ્યા હત તો કાલના જૈનધર્મની સંપૂર્ણ દશનકાંતિ કરી હત અને મહાન મહાવીરે જે વાસ્તવિક ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ લોકોને શિખવ્યો હત. જૈન ધર્મના અનેક ગચ્છભેદો કાઢી નાંખી ભગવાન મહાવીરે સ્થાપેલો એક સામાન્ય ધર્મ સ્થાપવાનો તેઓનો વિચાર હતો.—પાયોનિયર.

સૂચી.

અંધારંબ પ્રસંગ ભરવા.	૧
નાભીનંદન-નાથ.	૨
ભિન્ન ભિન્ન મત દેખીએ.	૩
<u>આંગત.</u>	૫
મોહિનિભાવ અધિન થઈ.	૬
લઘુવયથી અદ્ભુત થયો.	૭
મારગ સાચા મિલ્લ ગયા.	૮
હોત આસવા પરિસવા.	૯
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?...	૧૦
ધન્ય રે દિવસ આ અહો ! ...	૧૫
<u>અવધાનમાં.</u> ...	૧૭
ધર્મવિના ધનધામ. ...	૧૮
એમ સૂચવે કાંકરો....	૧૮
સંસારમાં મને અરે કયમ મોહ પામે ?...	૧૮
<u>ઉપશમ.</u> ...	૧૮
શાંતિ કે સાગર અરે, ...	૨૪
માયા, માન, મનોજ, મોહમમતા.	૨૨
જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીજન.	૨૨
મોતીતણી માળા ગળામાં.	૨૩
સાલ્યખી સુખદ હોય.	૨૫
જળહળ જ્યોતિ રવરૂપ તું.	૨૭
વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ.	૩૦
સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી.	૩૦
શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય... ..	૩૦
ના મારાં તન રૂપકાંતિ યુવતી.	૩૦
રાણી સર્વમળી સુચંદન ધસી.	૩૧
ખાણુ મૂત્રને મળની.	૩૧
દેખી આંગણિ આપ એક અડવી.	૩૧

આનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ.	૩૧
જ્ઞાન ધ્યાન, વૈરાગ્યમય.	૩૧
શુભ શીતળતામય છાંય રહી.	૩૨
હે ભગવાન ! હું બહુ ભૂલી ગયો.	૩૩
હતી દીનતાઇ ત્યારે તાકી પટેલાઇ અને.	૩૭
ભક્તિ.				૩૯
મંત્ર તંત્ર ઔષધ નહિ.	૪૦
અનંત અનંત ભાવભેદથી ભરેલી ભઠ્ઠી.	૪૦
વચનામૃત વીતરાગના.	૪૦
તપોપધ્યાને રવિરૂપ થાય.	૪૧
હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું.	૪૨
યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો.	૪૭
ચારિત્ર.	૪૯
બહુ પુણ્ય કરા પુંજથી.	૫૦
ધર્મતત્ત્વ જો પૂછ્યું મને.	૫૨
નિરખીને નવયૌવના.	૫૪
વિજ્ઞાન.	૫૫
લોક પુરૂષ સંસ્થાને કહ્યો.	૫૬
જડને ચૈતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન.	૫૯
મિના નયન પાવે નહીં.	૬૦
જડ ભાવે જડ પરિણમે.	૬૧
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.	૬૩
આત્મસિદ્ધિ.				૬૯
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના.	૭૦
આત્મસિદ્ધિ ગદ્યાકાર.	૮૩
અંતિમ.	૧૧૫
હિંદુ છે જે જોગીજન.	૧૧૬

રાજપદ.

૧

અંથારંબ પ્રસંગરંગ બરવા,
કોડે કરં કામના,
બોધું ધર્મદ મર્મ ભર્મ હરવા,
છે અન્યથા કામના.

બાપુ' મોક્ષ સુમોષ ધર્મધનના,
જોડે કથું કામના;
એમાં તત્વવિચાર સત્ય સુખદા,
પ્રેરૌ પ્રભુ કામના.

૧૬ મા વર્ષે:
વવાણીઆ.

૨

નાભીનંદન નાથ,
 વિશ્વવંદન વિગ્નાની;
 ભવખંધનના કંદ,
 કરણ ખંડન સુખદાની.

અંથ પંથ આઘંત,
 ખંત પ્રેરક ભગવંતા;
 અખંડીત અરિહંત,
 તંતહારક જયવંતા.

શ્રી મરણહરણ તારણતરણ,
 વિશ્વેશ્વરણ અધ હરે;
 તે ઋષભદેવ પરમેશ્વ પદ,
 રાયચંદ વંદન કરે.

૩

બિન બિન મત દેખોએ,
 ભેદ દષ્ટિનો એહ;
 એક તત્ત્વના મૂળમાં,
 વ્યાપ્યા માનો તેહ.

તેહ તત્ત્વરૂપ વૃક્ષનું,
 આત્મધર્મ છે મૂળ;
 સ્વભાવની સિદ્ધિ કરે,
 ધર્મ તે જ અનુકૂળ.

પ્રથમ આત્મસિદ્ધિ થવા,
 કરોએ જ્ઞાનવિચાર;
 અનુભવી ગુરુને સેવીએ,
 બુધજનનો નિર્ધાર.

ક્ષણ ક્ષણ જે અસ્થિરતા,
 અને વિભાવિક મોહ;
 તે જેનામાંથી ગયા,
 તે અનુભવો ગુરુ જોય.

બાહ્ય તેમ અબ્યંતરે,
 અંધ અંધિ નહીં હોય;
 પરમ પુરુષ તેને કહો,
 સરળ દ્રષ્ટિથી જોય.

બાહ્ય પરિગ્રહ અંધિ છે,
 અબ્યંતર મિથ્યાત્વ;
 સ્વભાવથી પ્રતિકૂળતા-

૨૩ મા વર્ષે:
 મુમ્બઈ.

આંગત.

૪

મોહનિભાવ વિચાર અધિન થઇ,
ના નિરખું નયને પરનારી.
પથ્થરતુલ્ય ગણું પરવૈભવ,
નિર્મળ તાત્ત્વિક લોભ સમારી !

દ્વાદશવ્રત અને દીનતા ધરી,
સાત્ત્વિક થાઉં સ્વરૂપ વિચારી;
એ મુજ નેમ સદા શુભ ક્ષેમક,
નિત્ય અખંડ રહો ભવહારી.

તે ત્રિશક્તાતનયે મન ચિંતવૌ,
જ્ઞાન, વિવેક, વિચાર વધારું;
નિત્ય વિશોધ કરી નવ તત્ત્વનો
ઉત્તમ બોધ અનેક ઉચારું.

સંશયખીજ ઉગે નહીં અંદર,
જે જિનનાં કથનો અવધારું;
રાજ્ય સદા મુજ એજ મનોરથ,
ધાર, થશે અપવર્ગ, ઉચારું.

નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા;
નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.

૫

લધુ વયથી અદ્ભુત થયો,
તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ;
એ જ સૂચવે એમ કે,
ગતિ અગતિ કાં શોધ ?

જે સંસ્કાર થવો ધટે,
અતિ અજ્ઞાસે કાંય;
વિના પરિશ્રમ તે થયો,
બવશંકા શી ત્યાંય ?

જેમ જેમ મતિઅલ્પતા,
અને મોહ ઉઘોત;
તેમ તેમ બવશંકના,
અપાત્ર અતેર જ્યોત.

કરી કલ્પના દઢ કરે,
નાના નાસ્તિ-વિચાર;
પણ 'અસ્તિ' તે સૂચવે,
એ જ ખરો નિર્ધાર.

આ બવ વણુ બવ છે નહીં,
એ જ તર્ક અનુકૂળ;
વિચારતાં પામી ગયા,
આત્મધર્મનું મૂળ.

૬

મારગ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સંદેહ;
હોતા સો તો જલ ગયા,
ભિન્ન ક્રિયા નિજ દેહ.

સમજ પિછેં સખ સરલ હે,

બિન સમજ મુશકીલ;

યે મુશકીલી ક્યા કહું ?

ખોજ પિંડ અહ્લાંડકા, પતા તો લગ જાય;
યેહિ અહ્લાંડિ બાસના,
જખ જવે તખ

આપ આપકું ભુજ ગયા, ઇનસેં ક્યા અંધેર;
સમર સમર અખ હસત હેં,
નાહિં બૂલેંગે ફેર.

જહાં કલપના જલપના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ,
ધટે કલપના જલપના,
તખ વસ્તુ તિન પાઈ.

ક્યા ઇચ્છત ? ખોવત સખેં, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;
જખ ઇચ્છાકા નાશ તખ,
મિટે અનાદી બૂલ.

ઐસી કહાંસે મતિ બઈ, આપ આપ હૈ નાહિં.
આપનકું જખ બૂલ ગયે,
અવર કહાંસેં લાઈ.

આપ આપ એ શોધસેં,

આપ આપ મિલ જાય;

આપ મિલન નગ બાપકા;

હોત આસવા પરિસવા,
 નહિં ધનમેં સંદેહ;
 માત્ર દષ્ટિકી બૂલ હૈ, બૂલ, ગયે ગત ધહિ.

રચના જિનઉપદેશકી,
 પરમોત્તમ તિનુ કાલ;
 ધનમેં સખ મત રહત હૈં, કરતેં નિજ સંબાલ.

જિન સોહી હૈ આતમા,
 અન્ય હોઈ સો કર્મ;
 કર્મ કટે જિનખચનસો, તત્વગ્યાનિકો મર્મ.

જખ જાન્યો નિજરૂપકોં,
 તખ જાન્યો સખ લોક;
 હોત ન્યૂનસેં ન્યૂનતા,

યહિ દિશાકી મૂઢતા, હૈ નહિં જિનપેં ભાવ;
 જિનસેં ભાવ બિનુ કખૂ,
 નહિં છૂટત દુઃખદાવ.

વ્યવહારસેં દેવ જિન, નિહચેસેં હૈ આપ;
 યહિ ખચનસેં સમજ લે;
 જિનપ્રવચનકી છાપ,

યહિ નહીં હૈ કલ્પના, ચેહી જહીં વિભંગ;
 જખ જાગેંજે આતમા, તખ લાગેંજે રંગ.

૮

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?
 ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ગથ જો ?
 સર્વ સંબંધનું બંધન તિલ્લુ છેદીને.
 વિચરીશું કવ મહત્પુરુષને પંથ જો ?
 અપૂર્વ અવસર૦

સર્વ બાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
 માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;
 અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહીં,
 દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો બોધ જ,
દેહ ભિન્ન કેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જ;
તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે,
વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જ.

અપૂર્વ અવસર૦

આત્મસ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની,
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહપર્યંત જ;
ધોર પરિપક્વ કે ઉપસર્ગ બયે કરી,
આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જ.

અપૂર્વ અવસર૦

સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,
સ્વરૂપલક્ષે જિનઆત્મા આધીન જ;
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં;
અંતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જ.

અપૂર્વ અવસર૦

પંચ વિષયમાં રાગદ્વેષ વિરહિતતા,
પંચ પ્રમાદે ન મળે મનનો લોભ જ;
દ્રવ્ય, ક્ષેત્રને કાળ ભાવ પ્રતિબંધવણ,
વિચરવું ઉદ્યાધીન પણ વીત લોભ જ.

અપૂર્વ અવસર૦

ક્રોધ પ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,
માન પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન જ;
માયાપ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,
લોભપ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જ.

અપૂર્વ અવસર૦

બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં,
વંદે ચક્રિ તથાપિ ન મળે માન જો;
દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમાં,
લોભ નહીં છો પ્રખળ સિદ્ધિ નિદાન જો.

અપૂર્વ અવસર૦

નમેભાવ, મુંડભાવ સહ અસ્નાનતા,
અદંત ધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો;
કેશ, રોમ, નખ, કે અંગે શૃંગાર નહીં,
દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્ગેથ સિદ્ધ જો.

અપૂર્વ અવસર૦

શત્રુ મિત્રપ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તેજ સ્વભાવ જો;
જીવિત, કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા,
ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો.

અપૂર્વ અવસર૦

એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં,
વળી પર્વતમાં વાધ સિંહ સંયોગ જો,
અડોલ આસન ને મનમાં નહીં ક્ષોભતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો.

અપૂર્વ અવસર૦

ધોર તપશ્ચર્યામાં પણ મનને તાપ નહીં,
સરસ અન્ને નહીં, મનને પ્રસન્નભાવ જો;
રજકણુ કે રિક્તિ વૈમાનિકદેવની,
સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો.

અપૂર્વ અવસર૦

એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહનો,
 આવું ત્યાં જ્યાં કરણુ અપૂર્વ ભાવ જો;
 શ્રેષ્ઠી ક્ષપકતશ્ચી કરીને આરૂઢતા,
 અનન્ય ચિંતન અતિશય શુદ્ધ સ્વભાવ જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

મોહ સ્વયંભૂરમણુ સમુદ્ર તરી કરી,
 સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણમોહગુણુસ્થાન જો;
 અંત સમય ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ વીતરાગ ચર્ધ,
 પ્રગટાવું નિજ કેવલજ્ઞાન નિધાન જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

ચાર કર્મ ધનધાતી તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,
 ભવના બીજતણો આત્યંતિક નાશ જો;
 સર્વભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સહ શુદ્ધતા,
 કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં,
 બળી સીંદરીવત્ આકૃતિ માત્ર જો;
 તે દેહાયુષ આધીન જેની સ્થિતિ છે,
 આયુષ્ પૂર્ણ મટિયે દૈહિક પાત્ર જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

મન વચન કાયા ને કર્મની વર્ગણા,
 છુટે જહાં સકળ પુદ્ગળ સંબંધ જો;
 એવું અયોગિ ગુણુસ્થાનક ત્યાં વર્તેતું,
 મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અબંધ જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

એક પરમાણુમાત્રની મળે ન સ્પર્શતા,
 પૂર્ણકલંકરહિત અડોલ સ્વરૂપ જો;
 શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય,
 અગુરુ લઘુ, અમૂર્ત સહજપદરૂપ જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

પૂર્વપ્રયોગાદિ કારણના યોગથી,
 ઉર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત જો;
 સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં,
 અનંત દર્શન, જ્ઞાન, અનંતસહિત જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

જો પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં,
 કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો;
 તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?
 અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

એહ પરમપદપ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,
 ગળ વગરને હાલ મનોરથરૂપ જો;
 તોપણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો,
 પ્રભુ આજાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ જો.
 અપૂર્વ અવસર૦

૨૮ મા વર્ષે:
 વવાણીઆ.

૯

ધન્ય રે દિવસ આ અહો,
 જાગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે;
 દશ વર્ષે રે ધારા ઉલસી,
 મટ્યો ઉદયકર્મનો ગર્વ રે.
 ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

ઝાગણીસેં ને ઝેકત્રીસે,
 આબ્યો અપૂર્વ અનુસાર રે;
 ઝાગણીસેં ને ખેતાલીસે,
 અદ્ભુત વૈરાગ્યધાર રે.
 ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

ઝાગણીસેં ને સુડતાલીસે,
 સમઠીત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે;
 શ્રુત અનુભવ વધતી દશા,
 નિજ સ્વરૂપ અવભાશ્યું રે.
 ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

ત્યાં આબ્યો રે ઉદય કારમો,
 પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે;
 જેમ જેમ તે હડસેલીએ,
 તેમ વધે ન ધટે રંચ રે.
 ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

વધતું એમજ ચાલિયું,
હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે;
ક્રમે કરીને રે તે જશે,
એમ બાસે મનમાંહિ રે.
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

યથાહેતુ જે ચિત્તનો,
સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે;
થશે અવશ્ય આ દેહથી,
એમ થયો નિરધાર રે.
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો,
થશે અપ્રમત્ત યોગ રે;
કેવળ લગભગ ભૂમિકા,
સ્પર્શાંને દેહ વિયોગ રે.
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે,
ભોગવો અવશેષ રે;
તેથી દેહ એક જ ધારીને,
જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે.
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.

૨૬ મા વર્ષે:

મુગ્ધઈ.

અવધાનમાં.

સોળ અને સત્તર વર્ષની મધ્યમાં શ્રીમદ્ રાયચંદ્રની અવધાન અવસ્થાનો પ્રારંભ થાય છે. પ્રથમ ‘અષ્ટાવધાન,’ પછી અનુક્રમે ‘બાર,’ ‘સોળ,’ ‘બાવન’ અને છેવટે ‘શતાવધાન’ પર્યંત સ્થિતિ કરી, એકવીસમા વર્ષે અવધાન કરવાનું સર્વથા બંધ કર્યું.

અવધાનની અન્યક્રિયાઓપ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખી, પરસ્પર વિરુદ્ધ પ્રસંગોની અવિરુદ્ધ સંબંધ-દર્શક પાદપૂર્તિ કરતાં કે ‘કાંકરો’ ‘પિચકારી’ જેવા નિર્ભેદ વિષયો પર શીઘ્રકાચરચના કરતાં પણ વૃત્તિલક્ષ્ય, ‘ધર્મ’ અને ‘વૈરાગ્ય’ પ્રતિ સ્થિર થયેલ કાવ્યયોજના દર્શાવે છે.

૧૦

ધર્મવિના ધન ધામ, ધાન્ય ધૂળધાણી ધારો;
ધર્મવિના ધરણીમાં, ધિક્કતા ધરાય છે.

ધર્મવિના ધીમંતની, ધારણાઓ ધોખો ધરે;
ધર્મવિના ધર્યું ધૈર્ય, ધુન્ન થૈ ધમાય છે.

ધર્મવિના ધરાધર, ધુતાશે ન ધામધુમે;
ધર્મવિના ધ્યાની ધ્યાન, ઢોંગ ઢંગે ધાય છે;

ધારો ધારો ધવળ, સુધર્મની ધુરંધરતા;
ધન્ય ધન્ય ધામે ધામે, ધર્મથી ધરાય છે.

એમ સુચવે કાંકરો,
દિલ ખોલીને દેખ;
મનખા કેરા મુજસમા,
વિના ધર્મથી લેખ.

સંસારમાં મન અરે ! ક્યમ મોહ પામે ?
વૈરાગ્યમાં ઝટ પડ્યે, ગતિ એ જ જામે;
માયા અહો ! ગણી લહે દિલ આપ આવી,
“આકાશ-પુષ્પથકો વંધ્યસુતા વધાવી.”

બનાવી છે કેવી,
 સુધડ પિયદારી સુચવતી;
 બધી જૂઠી માયા,
 મનન કર એવું મનવતી.
 નથી સાચી મારી,
 ચટક સહુ શિક્ષા કથનમાં;
 ઉરે ધારી જો જો,
 વિનયઅરજી આ મથનમાં.

ગુચ્છાના ગુણ આ તમામ વદતા,
 રક્ષા કરે જાંતુની;
 રાખે જાળવણી કરી શરીરની,
 આવ્યા કને અંતુની.
 રે! રક્ષા કરવી ઘટે શરણુની,
 એવું સદા સુચવે;
 જો છૂટે તરવા ભવીજન ધરે,
 તો તો ગુચ્છો જો કવે.

વડોદરે વસેલ આ, સયાજીરાવ સાંભરે,
 અધિપતિ નસીબની ગતિ વતી થયો ખરે!
 ઘણી છતાં મહારાવ,
 કેદમાં ગયા અરે!
 ગતિ વિચિત્ર કર્મની,
 તું હર્ષ શોક શું ધરે?

ઉપશમ.

૧૧

શાંતિકે સાગર અરૂ, નીતિકે નાગર નેક;
દયાકે આગર ઝ્યાન, ધ્યાનકે નિધાન હો.

શુદ્ધ બુદ્ધિ બ્રહ્મચારી, મુખ્યાનિ પૂર્ણ પ્યારી;
સખનકે હિતકારી, ધર્મકે ઉદ્યાન હો.

રાગદ્વેષસેં રહિત, પરમ પુનીત નિત્ય;
ગુણસેં અચિત ચિત્ત, સજ્જન સમાન હો.

રાયચંદ્ર ધૈર્ય પાળ, ધર્મઢાલ ક્રોધકાલ;
મુનિ તુમ આગે મેરે, પ્રનામ અમાન હો.—

માયા, માન, મનોજ, મોહ, મમતા, મિથ્યાત મોડી મુનિ,
ધોરી ધર્મ ધરેલ ધ્યાન ધરથી,
ધારેલ ધૈર્ય ધુની;

છે સંતોષ સુશીલ સૌમ્ય સમતા, ને શીયળે ચંડના,
નીતિ રાય દયા, ક્ષમાધર મુનિ,
કોટી કરૂં વંદના.

જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીજન, સુખ દુઃખરહિત ન કોય;
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.
જન્મ જરા ને મૃત્યુ,
મુખ્ય દુઃખના હેતુ;
કારણ તેના બે કહ્યા,
રાગદ્વેષ અણહેતુ.

૧૨

મોતીતણી માળા ગળામાં, મૂલ્યવંતી મલકતી,
હીરાતણા શુભ હારથી, બહુ કંઠકાંતિ ઝળકતી.

આબૂપણોથી ઓપતા,
ભાગ્યા મરણને જોઈને,
જન જાણ્યોએ મન માનીએ,
નવ કાળ મૂકે કોઈને.

મણિમય મુગટ માથે ધરીને, કર્ણ કુંડળ નાખતા,
કાંચન કડાં કરમાં ધરી, કશીએ કચાશ ન રાખતા.

પળમાં પડ્યા પૃથ્વીપતિ એ,
બાન ભૂતળ જોઈને,
જન જાણ્યોએ મન માનીએ,
નવ કાળ મૂકે કોઈને.

દશ આંગળીમાં માંગળિક મુદ્રા જડિત માણિક્યથી,
જે પરમ પ્રેમે પેરતા, પોંચી કળા બારીકથી.

એ વેઠ વીટી સર્વ છોડી,
ચાલિયા મુખ ઘોઈને,
જન જાણ્યોએ મન માનીએ,
નવ કાળ મૂકે કોઈને.

મુછ વાંકડી કરી કાંકડા થઇ, લીંબુ ધરતા તે પરે,
કાપેલ રાખી કાતરા, હર કોઈનાં હૈયાં હરે.

એ સાંકડીમાં આવિયા,
છટક્યા તજ સહુ સોઇને,
જન જાણ્યોએ મન માનીંએ,
નવ કાળ મૂકે કોઇને.

છ ખંડના અધિરાજ જે, ચંડે કરીને નીપજ્યા,
અહ્લાંડમાં બળવાન થઇને, ભૂપ ભારે ઊપજ્યા.

એ ચતુર ચક્રી ચાલિયા,
હોતા નહોતા હોઇને,
જન જાણ્યોએ મન માનીંએ,
નવ કાળ મૂકે કોઇને.

જે રાજનીતિનિપુણતામાં, ન્યાયવંતા નીવડ્યા,
અવળા કર્યે જેના બધા, સવળા સદા પાસા પડ્યા.

એ ભાગ્યશાળી ભાગિયા તે,
ખટપટા સૌ ખોઇને,
જન જાણ્યોએ મન માનીંએ,
નવ કાળ મૂકે કોઇને.

તરવારઅહાદુર ટેકધારી, પૂર્ણતામાં પેખિયા,
હાથી હણે હાથે કરી એ કેશરીસમ દેખિયા;

એવા બલા બડવીર તે,
અંતે રહેલા રોઇને,
જન જાણ્યોએ મન માનીંએ,
નવ કાળ મૂકે કોઇને.

૧૫ મા વધે:

વવાણીઆ.

૧૩

સાલ્વખી સુખદ હોય, માનતણો મદ હોય,
 ખમા ખમા ખુદ હોય, તે તે કશા કામનું ?
 જીવાનીનું જોર હોય, ઍશનો અંકોર હોય,
 દોલતનો દોર હોય, એ તે સુખ નામનું;
 વનિતા વિલાસ હોય, પ્રાઢતા પ્રકાશ હોય,
 દક્ષ જેવા દાસ હોય, હોય સુખ ધામનું;
 વદે રાયચંદ એમ, સદ્ધર્મને ધાર્યા વિના,
 જાણી લે જે સુખ એ તો, બેએ જ બદામનું !
 મોહ માન મોડવાને, ફેણપણું ફોડવાને,
 જાળફંદ તોડવાને, હેતે નિજ હાથથી;
 કુમતિને કાપવાને, સુમતિને સ્થાપવાને,
 મમત્વને માપવાને, સકલ સિદ્ધાંતથી.
 મહા મોક્ષ માણવાને, જગદીશ જાણવાને,
 અજન્મતા આણવાને, વળી બલી બાતથી.
 અલૌકિક અનુપમ, સુખ અનુભવવાને,
 ધર્મ ધારણાને ધારો, ખરે ખરી ખાંતથી.
 દિનકર વિના જેવો, દિનનો દેખાવ દીસે,
 શશિ વિના જેવી રીતે, શર્વરી સુહાય છે.

પ્રભપતિ વિના જેવી, પ્રભ પુરતણી પેખો,
 સુરસ વિનાની, જેવી, કવિતા કહાય છે.
 સલીલ વિહીન જેવી, સરીતાની શોભા અને,
 ભર્તાર વિહીન જેવી, ભામિની બળાય છે.
 વદે રાયચંદ વીર, સદ્ધર્મને ધાર્યા વિના,
 માનવી મહાન તેમ, કુકર્મી કળાય છે.
 ચાતુરે ચોંપેથી ચાહી, ચિંતામણી ચિત્તંગણે;
 પંડિતો પ્રમાણે છે, પારસમણી પ્રેમથી.
 કવિયો કલ્યાણકારી, કલ્પતરુ કથે જોને;
 સુધાનો સાગર કથે, સાધુ શુભ ક્ષેમથી.
 આત્મના ઉદ્ધારને, ઉમંગથી અનુસરો જો;
 નિર્મળ થવાને કાજે, નમો નીતિ નેમથી.
 વદે રાયચંદ વીર, એવું ધર્મરૂપ જાણી;
 ધર્મવૃત્તિ ધ્યાન ધરજે, વિલખો ન વેગથી.

૧૫ મા વર્ષે:

વવાણીઆ.

૧૪

જળ હળ જ્યોતિસ્વરૂપ તું,
કેવળ કૃપાનિધાન;
પ્રેમ પુનિત તૂંજ પ્રેરજે,
ભય ભંજન ભગવાન.

નિત્ય નિરંજન નિત્ય છો,
ગંજન ગંજ ગુમાન;
અભિવંદન અભિવંદના,
ભય ભંજન ભગવાન.

ધર્મ ધરણ તારણ તરણ,
શરણ ચરણ સન્માન;
વિઘ્નહરણ પાવન કરણ,
ભય ભંજન ભગવાન.

ભદ્ર ભરણ ભીતિ હરણ,
સુધા ઝરણ શુભવાન;
કલેશ હરણ ચિંતા ચુરણ,
ભય ભંજન ભગવાન.

અવિનાશી અરિહંત તું,
એક અખંડ અમાન;
અજર અમર અણુજન્મ તું,
ભય ભંજન ભગવાન.

આનંદી અપવર્ગિ તું,
 અકળ ગતી અનુમાન;
 આશિષ અનુકૂળ આપજે,
 ભય ભંજન ભગવાન.

નિરાકાર નિલેપ છો,
 નિર્મળ નીતિ નિધાન;
 નિર્મોહક નારાયણા,
 ભય ભંજન ભગવાન.

સચરાચર સ્વયંભૂ પ્રભૂ,
 સુખદ સોંપજે સાન;
 સૃષ્ટિનાથ સર્વેશ્વરા,
 ભય ભંજન ભગવાન.

સંકટ શોક સકળ હરણુ,
 નૌતમ જ્ઞાન નિદાન;
 ધમ્મજા વિકળ અચળ કરો,
 ભય ભંજન ભગવાન.

આધિ વ્યાધિ ઉપાધિને,
 હરો તંત તોદાન;
 કર્ણાણી કર્ણા કરો,
 ભય ભંજન ભગવાન.

કિંકરની કંકર મતિ,
 ભૂલ ભયંકર બાન;
 શંકર તે સ્નેહે હરો,
 ભય ભંજન ભગવાન.

શક્તિ શિશુને આપશો,
 ભક્તિ મુક્તિનું દાન;
 તુજ જ્યુક્તિ જાહેર છે,
 ભય ભંજન ભગવાન.

નીતિ પ્રીતિ નમ્રતા,
 ભલી શક્તિનું ભાન;
 આર્ય પ્રજાને આપશો,
 ભય ભંજન ભગવાન.

દયા શાંતિ ઔદાર્યતા,
 ધર્મ મર્મ મન ધ્યાન;
 સંપ જંપ વણ કંપ દે,
 ભય ભંજન ભગવાન.

હર આજસ એદીપણું,
 હર અધ ને અજ્ઞાન;
 હર ભ્રમણા ભારત ત'ણી,
 ભય ભંજન ભગવાન.

તનમન ધનને અન્નનું,
 દે સુખ સુધા સમાન;
 આ અવનીનું કર ભહું,
 ભય ભંજન ભગવાન.

વિનય વિનંતિ રાયની,
 ધરો કૃપાથી ધ્યાન;
 માન્ય કરો મહારાજને,
 બય ભંજન ભગવાન.

૧૫

વિદ્યુતલક્ષ્મી પ્રભુતાપતંગ,
 આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ;
 પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ,
 શું રાત્રીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ !

સર્વગ્ગનો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી,
 આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;
 અનાથ એકાંત સનાથ થાશે,
 એના વિના કોઈ ન બાંધી રહાશે.

શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય,
 તે કોઈ અન્યે લધ ના શકાય;
 એ ભોગવે એક સ્વ આત્મ પોતે,
 એકત્વ એથી નય સુગ ગોતે.

ના મારાં તન રૂપ કાંતિ યુવતિ,
 ના પુત્ર કે બ્રાત્ર ના,
 ના મારાં ભૂત સ્નેહિયો સ્વજન કે,
 ના ગોત્ર કે શાત્ર ના;

ના મારાં ધન ધામ યૌવન ધરા,
 એ મોહ અશાત્રવના,
 રે ! રે ! જીવ વિચાર એમજ સદા,
 અન્યત્વદા ભાવના.

રાણી સર્વ મળી સુચંદન ધસી, ને ચર્યવામાં હતી,
 બૂઝ્યો ત્યાં કકલાટ કંકણતણો, આતી નમી બૂપતી;
 સંવાદે પણ ઇંદ્રથી દઢ રહ્યો, એકત્વ સાચું કર્યું,
 એવા એ મિથિલેશનું ચરિત આ, સંપૂર્ણ અત્રે થયું.

ખાણુ મુત્રને મળની,
 રોગ જરાનું નિવાસનું ધામ;
 કાયા એવી ગણીને,
 માન ત્યજીને કર સાર્થક આમ.

દેખી આંગણિ આપ એક અડવી, વૈરાગ્ય વેગે ગયા,
 છાંડી રાજસમાજને ભરતજી, કૈવલ્ય જ્ઞાની થયા;
 ચોથું ચિત્ર પવિત્ર એજ ચરિતે, પામ્યું અહીં પૂર્ણતા;
 જ્ઞાનીનાં મન તેહ રંજન કરો, વૈરાગ્યભાવે યથા.

અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ, ત્યાં રહી ન મિત્રતા !
 અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય, પ્રેમ ત્યાં-વિચિત્રતા !!
 ઉધાડ ન્યાય નેત્રને,
 નિહાળ રે ! નિહાળ તું;
 નિષ્ઠિતિ શિઘ્રમેવ ધારી,
 તે પ્રવૃત્તિ જાળ તું.

જ્ઞાન, ધ્યાન વૈરાગ્યમય,
 ઉત્તમ જહાં વિચાર;
 એ ભાવે શુભ ભાવના,
 તે ઉતરે ભવપાર.

શુભ શીતગતામય છાંય રહી,
મનવાંછિત જ્યાં ફળપંક્તિ કહી;
જિન ભક્તિ ગૃહો તરકલપ અહો,
ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.

નિજ આત્મસ્વરૂપ મુદ્દા પ્રગટે,
મન તાપ ઉતાપ તમામ મટે;
અતિ નિર્જરતા વણુ દામ ગૃહો,
ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.

સમભાવિ સદા પરિણામ થશે,
જડમંદ અધોગતિ જન્મ જશે;
શુભ મંગળ આ પરિપૂર્ણ ચહો,
ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.

શુભ ભાવવડે મન શુદ્ધ કરો,
નવકાર મહા પદને સમરો;
નહિ એહ સમાન સુમંત્ર કહો,
ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.

કરશે ક્ષય કેવળ રાગ કથા,
ધરશે શુભ તત્ત્વસ્વરૂપ યથા;
નૃપચંદ્ર પ્રપંચ અનંત દહો,
ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.

૧૭

હે ભગવાન! હું બહુ બૂલી ગયો,
મેં તમારા અમૂલ્ય વચનોને
લક્ષમાં લીધાં નહીં.

તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્વનો
મેં વિચાર કર્યો નહીં.

તમારા પ્રણીત કરેલા
ઉત્તમ શીળને સેવ્યું નહીં,

તમારા કહેલાં દયા, શાંતિ,
ક્ષમા અને પવિત્રતા
મેં ઓળખ્યા નહીં.

હે ભગવાન! હું બૂલ્યો,
આથડ્યો, રઝળ્યો
અને અનંત સંસારની
વિટમ્મણામાં પડ્યો છું.

હું પાપી છું, હું બહુ મદોન્મત્ત!
અને કર્મ રજથી કરીને! મલીન છું.

હે પરમાત્મા ! તમારાં કહેલાં! તત્ત્વો વિના!
મારો મોક્ષ નથી!

હું નિરંતર! પ્રપંચમાં પડ્યો છું!
અજ્ઞાનથી અંધ! થયો છું!

મારામાં! વિવેકશક્તિ નથી,
અને હું મૂઢ છું! નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું!

નિરાગી પરમાત્મા ! ! હવે હું તમારું,
તમારા ધર્મનું ! અતે તમારા મુનિનું ! શરણુ ગ્રહું છું !

મારા અપરાધ ! હાય થઇ !
હું તે સર્વ ! પાપથી મુક્ત થઉં,
એ મારી ! અભિલાષા છે !

આગળ કરેલાં ! પાપોનો હું હવે !
પશ્ચાત્તાપ કરું છું !

જેમ જેમ ! હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ! ઉડો ઉતરું છું,
તેમ તેમ ! તમારા તત્ત્વના ! અમત્કારો !
મારા સ્વરૂપનો ! પ્રકાશ કરે છે !

તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સતચિદાનંદ સ્વરૂપ,
સહજનંદી! અનંતજ્ઞાની,
અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો.

હું માત્ર મારા! હિતને અર્થે
તમારી સાક્ષીએ! ક્ષમા ચાહું છું!

એક પળ પણ! તમારા કહેલાં
તત્ત્વની! શંકા ન થાય;
તમારા કહેલા! રસ્તામાં! અહોરાત્ર! હું રહું;
એજ મારી! આકાંક્ષા અને વૃત્તિ! થાઓ.

હે સર્વમ ભગવાન! તમને હું વિશેષ શું કહું!
તમારાથી! કાંઈ અજ્ઞપ્રયુ નથી!
માત્ર પશ્ચાત્તાપથી! હું કર્મજન્ય!
પાપની! ક્ષમા ઇચ્છું છું!

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭ મા વર્ષે;
વવાણીઆ:

૧૮

હતી દીનતાઇ ત્યારે તાકી પટેલાઇ અને,
 મળી પટેલાઇ ત્યારે તાકી છે શેઠાઇને;
 સાંપડી શેઠાઇ ત્યારે તાકી મંત્રિતાઇ અને,
 આવી મંત્રિતાઇ ત્યારે તાકી નૃપતાઇને.
 મળી નૃપતાઇ ત્યારે તાકી દેવતાઇ અને,
 દીઠી દેવતાઇ ત્યારે તાકી શંકરાઇને;
 અહો ! રાજચંદ્ર માનો માનો શંકરાઇ મળી (!)
 વધે તૃણાઇ તોય જાય ન મરાઇને.

કરોચલી પડી ડાઠી ડાચાંતણો દાટ વળ્યો,
 કાળી કેશપટી વિષે શ્વેતતા છવાઇ ગઈ;
 સંધવું સાંભળવું ને દેખવું તે માંડી વાળ્યું,
 તેમ દંત-આવલી તે, ખરી, કે ખવાઇ ગઈ;
 વળી કેડ વાંકી હાડ ગયાં અંગરંગ ગયો,
 ઉઠવાની આય જતાં લાકડી લેવાઈ ગઈ;
 અરે ! રાજચંદ્ર એમ, યુવાની હરાઇ પણ,
 મનથી ન તોય રાંડ, મમતા મરાઈ ગઈ.

કરોડોના કરજના, શીર પર ડંકા વાગે,
 રોગથી રૂંધાઇ ગયું, શરીર સૂકાઇને;
 પુરપતિ પણ માથે, પીડવાને તાકી રહ્યા,
 પેટ તણી વેઠ પણ, શકે ન પુરાઇને;
 પિતૃ અને પરણી તે, મર્યાદા અનેક ધંધ,
 પુત્ર, પુત્રી ભાષે ખાઉં ખાઉં દુઃખદાઇને,
 અરે ! રાજચંદ્ર તોય જીવ જાવા દાવા કરે,
 જંજળ છંડાય નહીં તજી જીવ તૃષ્ણાઇને.

થઇ ક્ષીણ નાડી અવાચક જેવો રહ્યો પડી,
 જીવન દીપક પામ્યો કેવળ ઝંખાઇને;
 છેલી ઇસે પડ્યો ભાળી ભાઇએ ત્યાં એમ ભાખ્યું,
 હવે ટાઢી માટી થાય તો તો ઠીક ભાઇને;
 હાથને હલાવી ત્યાં તો ખીજી ખુદે સૂચવ્યું એ,
 બોલ્યા વિના બેશ બાળ તારી ચતુરાઇને !
 અરે ! રાજચંદ્ર દેખો દેખો આશાપાશ કેવો !
 જતાં ગઈ નહીં ડોસે મમતા મરાઇને !

૧૭ મા વર્ષે:
 વવાણીઆ.

ભક્તિ.

૧૯

મંત્ર તંત્ર ઔષધ નહીં,
જેથી પાપ પળાય;
વીતરાગ વાણી વિના,
અવર ન કોઈ ઉપાય.

અનંત અનંત ભાવ બેદથી બરેલી બલી,
અનંત અનંત નયનિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે;

સકળ જગત હિતકારિણી મોહ હારિણી,
તારિણી ભવાખ્ધ મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે.

ઉપમા આખ્યાની જેને, તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે;

અહો ! રાજચંદ્ર ખાલ, ખ્યાલ નથી પામતા એ,
જિનેશ્વર તણી વાણી, જાણી તેણે જાણી છે !

વચનામૃત વીતરાગનાં,
પરમશાંત રસ મૂળ;
ઔષધ જે ભવ રોગનાં,
કાયરને પ્રતિકૂળ.

૧૭ મા વર્ષે:

વવાણીઆ.

૨૦

તપોપધ્યાને રવિરૂપ થાય,
 ઐ સાધિને સોમ રહી સુહાય;
 મહાન તે મંગળ પંક્તિ પામે;
 આવે પછી તે બુધનાં પ્રણામે.
 નિર્ઋથગાતા ગુરુ સિદ્ધ દાતા,
 કાં તો સ્વયં શુક્ર પ્રપૂર્ણ ખ્યાતા;
 ત્રિયોગ ત્યાં કેવળ મંદ પામે;
 સ્વરૂપ સિદ્ધે વિચરી વિરામે.

૧૭ મા વર્ષે:
 વવાણીઆ:

૨૧

હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું,
 દીનાનાથ દયાળ;
 હું તો દોષ અનંતનું,
 ભાજન છું કરણાળ.

શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી,
 નથી સર્વ ગુણ રૂપ;
 નથી લઘુતા કે દીનતા,
 શું કહું પરમ સ્વરૂપ ?

નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની,
 અચળ કરી ઉરમાંહિ;
 આપતણો વિશ્વાસ દ્રઢ,
 તે પરમાદર નાંહિ.

જોગ નથી સત્સંગનો,
 નથી સત્ સેવા જોગ;
 કેવળ અર્પણતા નથી,
 નથી આશ્રય અનુયોગ.

‘હું પામર શું કરી શકું’,
 જોવો નથી વિવેક;
 ચરણ શરણ ધીરજ નથી,
 મરણ સુધીની છેક.

અચિંત્ય તુજ મહાત્મનો,
 નથી પ્રકૃષ્ટિત ભાવ;
 અંશ ન એકે સ્નેહનો,
 ન મળે પરમ પ્રભાવ.

અચળરૂપ આસક્તિ નહિ,
 નહિ વિરહનો તાપ;
 કથા અલબ્ય તુજ પ્રેમની,
 નહિ તેનો પરિતાપ.

ભક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહિ,
 નહિ ભજન દૃઢ ભાન;
 સમજ નહિ નિજધર્મની,
 નહિ શુભ દેશે સ્થાન.

કાળદોષ કળિથી થયો,
 નહિ મર્યાદા ધર્મ;
 તોય નહિ વ્યાકુળતા,
 જીઓ પ્રભુ મુજ કર્મ.

સેવાને પ્રતિકુળ જો,
 તે બંધન નથી ત્યાગ;
 દેહેન્દ્રિય માને નહિ,
 કરે બાહ્ય પર રાગ.

તુજ વિયોગ સ્ફુરતો નથી,
 વચન નયન યમ નાંહિ;
 નહિ ઉદાસ અનભક્તથી,
 તેમ ગૃહાદિક માંહી.

અહંભાવથી રહિત નહિ,
 સ્વધર્મ સંચય નાંહિ;
 નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે,
 અન્ય ધર્મની કાંઈ.

એમ અનંત પ્રકારથી,
 સાધન રહિત હુંય;
 નહીં એક સદ્ગુણ પણ,
 મુખ બતાવું શુંય ?

કેવળ કરુણા-મૂર્તિ છો,
 દીનબંધુ દીનનાથ;
 પાપી પરમ અનાથ છું,
 મહો પ્રભુજી હાથ.

અનંત કાળથી આથડ્યો,
 વિના જ્ઞાન ભગવાન;
 સેવ્યા નહિ ગુરુસંતને,
 મૂંઝવું નહિ અભિમાન.

સંત ચરણ આશ્રય વિના,
 સાધન કર્યા અનેક;
 પાર ન તેથી પામ્યો,
 ઉગ્યો ન અંશ વિવેક.

બહુ સાધન બંધન થયાં,
 રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
 સતસાધન સમજ્યો નહિ,
 ત્યાં બંધન શું જાય.

પ્રભુ, પ્રભુ લય લાગી નહિ,
 પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;
 દીઠા નહિ નિજ દોષ તો,
 તરિયે કોણ ઉપાય ?

અધમાધમ અધિકો પતિત,
 સકળ જગતમાં હુંય;
 એ નિશ્ચય આવ્યા વિના,
 સાધન કરશે શુંય ?

પડો પડો તુજ પદપંકજે,
 ફરિ ફરિ માગું એજ;
 સદ્ગુરુ સંત, સ્વરૂપ તુજ,
 એ દ્રવંતા કરિ દેજ.

ભાદરવા સુદ ૮, ૧૯૪૭.

૨૪ મા વર્ષે:

રાજજ.

૨૨

યમ નિયમ સંયમ આપ ક્રિયો,
 પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લલ્લો;
 વનવાસ લયો મુખ મૌન રયો,
 દ્રઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો.

મનપૌન નિરોધ સ્વબોધ ક્રિયો,
 હઠજ્ઞેગ-પ્રયોગ સુતાર બયો
 જપ ભેદ જપે તપ ત્યોહિ તપે,
 ઉરસેહિ ઉદાસિ લહી સખપેં.

સખ શાસ્ત્રન કે નય ધારિ હિયે,
 મતમંડન ખંડન ભેદ લિયે;
 વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો,
 તદપો કષ્ટ હાથ હજુ ન પર્યો.

અબ કયોં ન બિચારત હે મનસેં,
કધુ ઝોર રહા ઉન સાધનસેં ?
બિન સદ્ગુર કાય ન બેદ લહે,
મુખ આગલ હેં કહ ખાત કહે ?

કરના હમ પાવત હે તુમકી,
વહ ખાત રહી સુગુર ગમકી
પલમેં પ્રગટે મુખ આગલસેં,
જબ સદ્ગુરચરન સુપ્રેમ વસે.

તનસેં, મનસેં, ધનસેં સબસેં,
ગુરદેવકિ આન સ્વઆત્મ વસેં;
તબ કારજ સિદ્ધ બને અપનોં,
રસ અમૃત પાવહિ પ્રેમ ધનો.

વહ સત્ય સુધા દરશાવહિંગે,
ચતુરંગુલ હે દ્રગસેં મિલહે;
રસદેવ નિરંજનકો પિવહી,
ગહિ ભેગ જુગોજુગ સો જીવહી.

પરપ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં,
સબ ઝાંગમ બેદસુ ઊર બસેં;
વહ કેવલકો બિજ ગ્યાનિ કહે,
નિજકો અનુભૌ બતલાધ દિયે.

૧૯૪૭ ભાદરવા સુદ ૮,

૨૪ મા વર્ષે:

રાજજ.

यारित्र.

૨૩

બહુ પુણ્યકેરા પુંજથી, શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,
 તોયે અરે ! ભવચક્રનો, આંટો નહીં એકે ટળ્યો;
 સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે, લેશ એ લક્ષે લહો,
 ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે, કાં અહો રાચી રહો ?

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શું વધ્યું તે તો કહો ?
 શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું, એ નય ગૃહો.
 વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો,
 એનો વિચાર નહિ અહોહો ! એક પણ તમને હવો ! ! !

નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ, હ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે;
 એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી, જંજિરેથી નીકળે ! !
 પર વસ્તુમાં નહિ મુંઝવો, એની દયા મુજને રહી,
 એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે, પશ્ચાત્ દુઃખ તે સુખ નહિ.

હું કાણુ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?
 કોના સંબંધે વળગણુ છે ? રાખું કે એ પરહરું ?
 એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા,
 તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યાં.

તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું, સત્ય કેવળ માનવું ?
 નિર્દોષ નરનું કથન માનો, 'તેહ' જોણે અનુભવ્યું,
 રે ! આત્મ તારો ! આત્મા તારો !, શીઘ્ર એને ઝોળખો;
સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ ઘો,
 આ વચનને હૃદયે લખો.

૧૭ મા વર્ષે:
 વવાણીઆ.

૨૪

ધર્મતત્ત્વ જો પૂછ્યું મને,
 તો સંભળાવું સ્નેહે તને;
 જે સિદ્ધાંત સકળનો સાર,
 સર્વ માન્ય સહુને હિતકાર.

બાપ્પ્યું બાપણુમાં ભગવાન,
 ધર્મ ન ખીજો દયા સમાન;
 અભયદાન સાથે સંતોષ,
 ઘો પ્રાણીને, દળવા દોષ.

સત્ય શિળને સધળાં દાન,
 દયા હોષને રહ્યાં પ્રમાણ;
 દયા નહીં તો એ નહીં એક,
 વિના સૂર્ય કિરણ ન દેખ.

પુષ્પપાંખડી જ્યાં દૂભાય,
જિનવરની ત્યાં નહીં આજાય;
સર્વ જીવનું દરજો સુખ,
મહાવીરની શિક્ષા મુખ.

સર્વ દર્શને એ ઉપદેશ,
એ એકાંતે નહીં વિશેષ;
સર્વ પ્રકારે જિનનો બોધ;
દયા દયા નિર્મળ અવિરોધ !

એ ભવતારક સુંદર રાહ,
ધરિયે તરિયે કરી ઉત્સાહ;
ધર્મ સકળનું એ શુભ મૂળ,
એ વણુ ધર્મ સદા પ્રતિકૂળ.

તત્ત્વરૂપથી એ ઓળખે,
તે જન પહોંચે શાશ્વત સુખે;
શાંતિનાથ ભગવાન પ્રસિદ્ધ,
રાજચંદ્ર કરણાએ સિદ્ધ.

૧૭ મા વર્ષે:
વવાણીઆ.

૨૫

નિરખીને નવયૌવના, લેશ ન વિષય નિદાન;
ગણે કાષ્ટની પૂતળી, તે ભગવાન સમાન.

આ સઘળા સંસારની, રમણી નાયકરૂપ;
એ ત્યાગી, ત્યાગ્યું બધું, કેવળ શોક સ્વરૂપ.

એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સૌ સંસાર;
નૃપતિ જીતતાં જીતિયે, દળ, પૂર ને અધિકાર.

વિષયરૂપ અંકૂરથી, ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન;
લેશ મદીરાપાનથી, છાકે જ્યમ અજ્ઞાન.

જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી, ધરે શિયળ સુખદાર્ધ;
ભવ તેનો લવ પછી રહે, તત્ત્વવચન એ ભાષ.

સુંદર શીયળ સુરતરૂ, મન વાણી ને દેહ;
જે નરનારી સેવશે, અનુપમ ફળ લે તેહ.

પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.

૧૭ મા વર્ષે:

વવાણીઆ.

विज्ञान.

૨૬

લોક પુરુષ સંસ્થાને કલો,
 એનો ભેદ તમે કંઈ લલો ?
 એનું કારણ સમજ્યા કાંઈ,
 કે સમજાવ્યાની ચતુરાઈ.

શરીર પરથી એ ઉપદેશ,
 માન, દર્શન કે ઉદ્દેશ;
 જેમ જણાવો, સુણિયે તેમ,
 કાં તો લઈએ દઈએ ક્ષેમ.

શું કરવાથી પોતે સુખી,
 શું કરવાથી પોતે દુઃખી;
 પોતે શું ? ક્યાંથી છે આપ,
 એનો માગો શીઘ્ર જવાપ.

જ્યાં શંકા ત્યાં ગણુ સંતાપ,
 જ્ઞાન તહાં શંકા નહીં સ્થાપ;
 પ્રભુ-ભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન,
 પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન.

ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરાગ્ય,
 તે ઉપજવા પૂર્વિક ભાગ્ય,
 તેમ નહીં તો કંઈ સત્સંગ,
 તેમ નહીં તો કંઈ દુઃખરંગ.

જે ગાયો તે સધળે એક,
 સકળ દર્શને એ જ વિવેક;
 સમન્નવ્યાની શૈલી કરી,
 સ્યાદવાઈ સમજણુ પણ ખરી.

મૂળ સ્થિતિ જે પૂછો મને,
 તો સોંપી દઉં યોગી કને;
 પ્રથમ અંતને મધ્યે એક,
 લોકરૂપ અલોકે દેખ.

જીવાજીવ સ્થિતિને જોઈ,
 ટળ્યો ઓરતો શંકા ખોઈ;
 એમ જ સ્થિતિ ત્યાં નહીં ઉપાય,
 “ઉપાય કાં નહીં” શંકા જાય.

એ આશ્રય જાણે તે જાણુ,
 જાણે જ્યારે પ્રકટે બાણુ;
 સમજે બંધમુક્તિયુક્ત જીવ,
 નિરખી ટાળે શોક સદૈવ.

અંધયુક્ત જીવ કર્મ સહિત,
 પુદ્ગળરચના કર્મ ખચિત;
 પુદ્ગળજ્ઞાન પ્રથમ લે જાણુ,
 નર દેહે પછી પામે ધ્યાન.

જો કે પુદ્ગળનો એ દેહ,
 તોપણ ઝોર સ્થિતિ ત્યાં છેહ;
 સમજણુ ખીજ પછી કહીશ,
 જ્યારે ચિત્તે સ્થિર થઈશ.

જહાં રાગ અને વર્ણો દ્વેષ,
 તહાં સર્વદા માનો ક્લેશ;
 ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ,
 સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ.

સર્વ કાળનું છે ત્યાં જ્ઞાન,
 દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણ;
 ભવ છેવટની છે એ દશા,
 રામ ધામ આવીને વસ્યા.

દ્રાક્ષીન વદ ૧, ૧૯૪૬.

૨૩ મા વર્ષે મુંબઈ:

૨૭

જડ ને ચૈતન્ય બન્ને દ્રવ્ય તો સ્વભાવ ભિન્ન,
સુપ્રતિતપણે બન્ને જેને સમન્વય છે.

સ્વરૂપ ચેતન નિજ જડ છે સંબંધ માત્ર,
અથવા તે જ્ઞેય પણ પરદ્રવ્યમાંય છે.

એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉદ્ધાસિત થયો,
જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે.

કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે સમાયા એવા,
નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અન્તનો ઉપાય છે.

દેહ જીવ એકરૂપે ભાસે છે અજ્ઞાન વડે,
ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ તેથી તેમ પણ થાય છે.

જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ,
દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે.

એવો જે અનાદિ એક રૂપનો મિથ્યાત્વભાવ,
જ્ઞાનીના વચન વડે દુર થઈ જાય છે.

ભાસે જડ ચૈતન્યના પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન,
બન્ને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે.

૨૮

બિના નયન પાવે નહીં,
 બિના નયનકી બાત;
 સેવે સદ્ગુરુકે ચરન,
 સો પાવે સાક્ષાત.

ઐઝી ચહત જો પ્યાસકો,
 હૈ ઐઝનકી રીત;
 પાવે નહિ ગુરુગમ બિના,
 એહી અનાદિ સ્થીત.

એહિ નહિ હે કદપના,
 એહિ નહિ વિભંગ;
 કયિ નર પંચમકાલમેં,
 દેખી વરતુ અભંગ.

નહિ દે તું ઉપદેશકું,
 પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ;
 સખસેં ન્યારા અગમ હૈ,
 વો જ્ઞાનીકા દેશ.

જપ તપ, ઐર વ્રતાદિ સખ,
 તહાં લગી ભ્રમરપ;
 જહાં લગી નહિ સંતકી,
 પાઈ કૃપા અનુપ.

પાયાકી એ બાતહૈ,
 નિજ છંદનકો છોડ;
 પીછે લાગ સત્પુરુષકે,
 તો સખ બંધન તોડ.

જડભાવે જડ પરિણમે,
 ચેતન ચેતન ભાવ;
 ક્રોધ ક્રોધ પલટે નહીં,
 છોડી આપ સ્વભાવ.

જડ તે જડ ત્રણ કાળમાં,
 ચેતન ચેતન તેમ;
 પ્રગટ અનુભવરૂપ છે,
 સંશય તેમાં કેમ ?

જે જડ છે ત્રણ કાળમાં,
 ચેતન ચેતન હોય;
 બંધ મોક્ષ તો નહિ ધટે,
 નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ ન હોય.

બંધ મોક્ષ સંયોગથી,
 જ્યાં લગ આત્મ અભાન;
 પણ ત્યાગ સ્વભાવનો,
 ભાષે નિજ ભગવાન.

વર્તે બંધપ્રસંગમાં,
 તે નિજપદ અજ્ઞાન;
 પણ જડતા નહિ આત્મને,
 એ સિદ્ધાંત પ્રમાણ.

મહે અર્પી રૂપોને,
 એ અચરજની વાત;
 જીવ બંધન જાણે નહિ,
 કેવો જિનસિદ્ધાંત.

પ્રથમ દેહ દ્રષ્ટિ હતી,
તેથી ભાસ્યો દેહ;
હવે દ્રષ્ટિ થઈ આત્મમાં,
ગયો દેહથી નેહ.

જડ, ચેતન સંયોગ આ,
ખાણુ અનાદિ અનંત;
કોઈ ન કર્તા તેહનો,
ભાષે જિન ભગવંત.

મૂળ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન નહિ,
નહિ નાશ પણ તેમ;
અનુભવથી તે સિદ્ધ છે,
ભાષે જિનવર એમ.

હોય તેહનો નાશ નહિ,
નહિ તેહ નહિ હોય;
એક સમય તે સૌ સમય,
ભેદ અવસ્થા જોય.

પરમ પુરૂષ પ્રભુ સદ્ગુરૂ,
પરમજ્ઞાન સુખ ધામ;
જેણે આપ્યું જ્ઞાન નિજ,
તેને સદા પ્રણામ.

૨૪ મા વર્ષે:

રાજાજ.

૨૯

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે,
કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ,
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

નોંધ પૂજાદિની જો કામના રે,
નોંધ બહાલું અંતર ભવદુઃખ.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

કરી જો જો વચનની તુલના રે,
જો જો શોધીને જિન સિદ્ધાંત.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

માત્ર કહેવું પરમાર્થ હેતુથી રે,
કાઈ પામે મુમુક્ષુ વાત.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે,
ઝોકપણે અને અવિરુદ્ધ.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

જિન મારગ તે પરમાર્થથી રે,
ઐમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુદ્ધ.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

લિંગ અને બેદો જે વૃત્તના રે,
દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ બેદ.
મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

પણુ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે,
તે તો ત્રણે કાળે અભેદ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે,
સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

તને જોતાં વિચારિ વિશેષથી રે,
સમજશે ઉત્તમ આત્માર્થ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે,
ઉપયોગી સદા અવિનાશ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે,
કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે,
તેની વર્તી છે શુદ્ધ પ્રતીત,

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે,
જેનું ખીન્નું નામ સમજીત.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજો રે,
નામ ચારિત્ર તે અણુલિંગ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે,
જ્યારે વર્તે તે આત્મરૂપ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે,
કિંવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

એવા મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે,
અને જવા અનાદિ બંધ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

ઉપદેશ સદ્ગુરનો પામવા રે,
ટાળી સ્વછંદને પ્રતિબંધ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

એમ દેવજિનદે ભાખિયું રે,
મોક્ષ માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે,
સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.

૩૦

જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ ભવ્યો સાંભળો—

જો હોય પૂર્વ ભણેલ નવ પણ,
જીવને જાણ્યો નહીં,
તો સર્વ તે અજ્ઞાન ભાખ્યું,
સાક્ષી છે આગમ અહીં.

એ પૂર્વ સર્વ કહ્યા વિશેષે,
જીવ કરવા નિર્મળો.
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ ભવ્યો સાંભળો.

નહીં અંથમાંહિ જ્ઞાન ભાખ્યું,
જ્ઞાન નહીં દિવિ—ચાતુરી;
નહીં મંત્ર તંત્રો જ્ઞાન દાખ્યાં,
જ્ઞાન નહીં ભાષા ઠરી;
નહીં અન્ય સ્થાને જ્ઞાન ભાખ્યું,
જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં કળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ ભવ્યો સાંભળો.

આ જીવને આ દેહ,
એવો ભેદ જો ભાસ્યો નહીં;
પચખાણુ કીધાં ત્યાં સુધી,
મોક્ષાર્થ તે ભાખ્યાં નહીં.
એ પાંચમે અંગે કહ્યો,
ઉપદેશ કેવળ નિર્મળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ ભવ્યો સાંભળો.

કેવળ નહીં અહ્યર્થથી,
કેવળ નહીં સંયમ થકી,
પણુ જ્ઞાન કેવળથી કળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ ભવ્યો સાંભળો.

શાસ્ત્રો વિશેષ સહીત પણ,
જો જાણિયું નિજરૂપને;
કાં તેહવો આશ્રય કરજો,
ભાવથી સાચા મને,
તો જ્ઞાન તેને ભાખિયું,
જો સમ્મતિ આદિ સ્થળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ ભવ્યો સાંભળો.

આઠ સમિતિ જાણીએ જો,
જ્ઞાનીના પરમાર્થથી;
તો જ્ઞાન ભાખ્યું તેહને,
અનુસાર તે મોક્ષાર્થથી.

નિજ કલ્પનાથી કાટી શાસ્ત્રો,
માત્ર મનનો આમળો;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ બળ્યો સાંભળો.

ચાર વેદ પુરાણ આદિ.
શાસ્ત્ર સૌ મિથ્યાત્વના;
જ્યાં નંદિસૂત્રે ભાખ્યાં છે,
ભેદ જ્યાં સિદ્ધાંતના.
પણ જ્ઞાનીને તે જ્ઞાન ભાસ્ત્યાં,
એજ ઠેકાણે ઠરે;
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને,
સર્વ બળ્યો સાંભળો.

વ્રત નહીં પચખાણુ નહીં,
નહીં ત્યાગ વસ્તુ કાષ્ઠનો;
પણ પદ્મ તીર્થકર થશે,
શ્રેણિક ઠાણુંગ જોઈ લ્યો;

છેલ્લો અનંતા.

સં ૧૯૫૨, આસો,
૨૯ મા વર્ષે:
આનંદ.

आत्मसिद्धि.

૩૧

- ૧ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજવ્યું તે પદ નમું, શ્રીસદ્ગુરુ ભગવંત.
- ૨ વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થીને, ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય.
- ૩ કોઇ ક્રિયાજડ થઇ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમાં કોઈ;
માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઇ.
- ૪ બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતાં, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;
જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયાજડ આંહિ.
- ૫ બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાષે વાણીમાંહિ;
વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ.
- ૬ વૈરાગ્યાદિ સફલ તો, જો સહ આતમજ્ઞાન;
તેમજ આતમજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતણાં નિદાન.
- ૭ ત્યાગ, વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂસે નિજભાન.
- ૮ જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.

- ૯ સેવે સદ્ગુરુચરણને, ત્યાગી દષ્ટિ નિજપક્ષ;
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ.
- ૧૦ આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુલક્ષણુ યોગ.
- ૧૧ પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષજિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મવિચાર.
- ૧૨ સદ્ગુરુના ઉપદેશવણુ, સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યાવણુ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.
- ૧૩ આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગ નહીં, ત્યાં આધાર સુપાત્ર.
- ૧૪ અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ;
તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ.
- ૧૫ રોકે જીવ સ્વછંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
પામ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.
- ૧૬ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગથી, સ્વછંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે બ્રહ્મણો થાય.
- ૧૭ સ્વછંદ, મત આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ,
સમકિત તેને ભાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.
- ૧૮ માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય;
જાતાં સદ્ગુરુશરણમાં, અહ્ય પ્રયાસે જાય.
- ૧૯ જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન;
ગુરુ રહ્યા હૃદયસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન.
- ૨૦ એવો માર્ગ વિનયતણો, ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ;
મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય.

- ૨૧ અસદ્ગુરુએ વિનયનો, લાભ લહે જો કાંઈ;
મહામોહનીય કર્મથી, ખુડે ભવજળ માંહિ.
- ૨૨ હોય મુમુક્ષુ જીવ તે, સમજે એહ વિચાર;
હોય મતાર્થી જીવ તે, અવજો લે નિર્ધાર.
- ૨૩ હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આતમલક્ષ;
તેહ મતાર્થી લક્ષણો, અહીં કહ્યાં નિર્પક્ષ.
- ૨૪ બાહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્ય;
અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાંજ મમત્વ.
- ૨૫ જે જિનદેહપ્રમાણને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;
વર્ણન સમજે જિનનું, રોકિ રહે નિજપ્રુદ્ધિ.
- ૨૬ પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુયોગમાં, વત્તે દષ્ટિ વિમુખ્ય;
અસદ્ગુરુને દઢ કરે, નિજમાનાર્થે મુગ્ધ.
- ૨૭ દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;
માને નિજમતવેપનો, આગ્રહ મુક્તિનિદાન.
- ૨૮ લઘુ સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહ્યું વત અભિમાન;
ગ્રહે નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન.
- ૨૯ અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંય;
લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધન રહિત થાય.
- ૩૦ જ્ઞાનદશા પામ્યો નહીં, સાધનદશા ન કાંઈ;
પામે તેનો સંગ જે, તે ખુડે ભવમાંહિ.
- ૩૧ એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદિ કાજ;
પામે નહીં પરમાર્થને, અન અધિકારીમાંજ.
- ૩૨ નહીં કષાયઉપશાંતતા, નહીં અંતર્વૈરાગ્ય;
સરણપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય.

- ૩૩ લક્ષણ કલ્યાં મતાર્થીનાં, મતાર્થ જવા કાજ;
હવે કહું આત્માર્થીના, આત્મ-અર્થ સુખસાજ.
- ૩૪ આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરૂ હોય;
બાકી કુળગુરૂકલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય.
- ૩૫ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરૂ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર,
ત્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર.
- ૩૬ એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમાર્થનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.
- ૩૭ એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરૂયોગ;
કામ એક આત્માર્થનું, ખીજે નહીં મનરોગ.
- ૩૮ કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;
ભવે ખેદ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
- ૩૯ દશા ન એવી જ્યાંસુધી, જીવ લહે નહીં જોગ્ય;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરોગ.
- ૪૦ આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરૂબોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.
- ૪૧ જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઇ, પામે પદ નિર્વાણ.
- ૪૨ ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ જાય;
ગુરૂ શિષ્ય સંવાદથી, બાપુ' પદ્મદ આંહિ.

૫૩૬દર્શનરૂપ પદ્મદ.

- ૪૩ 'આત્મા છે,' 'તે નિત્ય છે,' છે કર્તા નિજકર્મ;
'છે ભોક્તા,' વળી 'મોક્ષ છે,' મોક્ષઉપાય સુધર્મ.'
- ૪૪ પદ્મસ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્મદર્શન પણ તેહ;
સમજવા પરમાર્થને, કલ્યાં જ્ઞાનીએ એહ.

શિષ્ય: આત્મા નથી.

- ૪૫ નથી દષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;
 બીજો પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ.
 ૪૬ અથવા દેહજ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ;
 મિથ્યા જૂદો માનવો, નહીં જૂદું એંધાણ.
 ૪૭ વળી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ ?
 જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ.
 ૪૮ માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય;
 એ અંતર્શક્તિજો, સમજવો સદુપાય.

સદ્ગુરુ: આત્મા છે.

- ૪૯ ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
 પણ તે બંને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન.
 ૫૦ ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
 પણ તે બંને ભિન્ન છે, જેમ અસિ તે મ્યાન.
 ૫૧ જે દ્રષ્ટા છે દષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;
 અગ્રાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ.
 ૫૨ છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;
 પાંચ ઇન્દ્રિના વિષયનું, પણ આત્માને ભાન.
 ૫૩ દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઈન્દ્રિ પ્રાણ;
 આત્માની સત્તાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ.
 ૫૪ સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;
 પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એંધાણે સદાય.
 ૫૫ ઘટ, પટ આદિ જાણુ તું, તેથી તેને માન;
 જાણનાર તે માન નહીં, કહિયે કેવું જ્ઞાન ?
 ૫૬ પરમ બુદ્ધિ કૃપ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અલ્પ;
 દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ.

૫૭ જડ ચેતનનો બિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;
એકપાર્ણ પામે નહીં, ત્રણે કાળ દ્વયભાવ.

૫૮ આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;
શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ.

શિષ્ય: આત્મા નિત્ય નથી.

૫૯ આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર,

૬૦ ખીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહીં અવિનાશ;
દેહયોગથી ઉપજે, દેહવિયોગે નાશ.

૬૧ અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય.

સદ્ગુર: આત્મા નિત્ય છે.

૬૨ દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ, રૂપી, દસ્ય;
ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય, કોના અનુભવ વસ્ય;

૬૩ જેના અનુભવ વસ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જૂઠાવિના, થાય ન કેમેં ભાન.

૬૪ જે સંયોગો દેખિએ, તે તે અનુભવદસ્ય;
ઉપજે નહીં સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ.

૬૫ જડથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જડ થાય;
એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય.

૬૬ કોઈ સંયોગોથી નહીં, જેની ઉત્પત્તિ થાય;
નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી 'નિત્ય' સદાય.

૬૭ કોઈાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય,
પૂર્વજન્મસંસ્કાર તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય.

૬૮ આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય,
ખાળાદિ વય ત્રણનું, જ્ઞાન એકને થાય.

૬૯ અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;
વદનારો તે ક્ષણિક નહીં, કર અનુભવ નિર્ધાર.

૭૦ કપારે કોઇ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ,
એતન પામે નાશ તો, કેમાં બળે તપાસ.

શિષ્ય: આત્મા કર્મનો કર્તા નથી.

૭૧ કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મજ કર્તા કર્મ;
અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ.

૭૨ આત્મા સદા અસંગતે, કરે પ્રકૃતિ બંધ;
અથવા ઇશ્વર પ્રેરણા, તેથી જીવ અબંધ.

૭૩ માટે મોક્ષ-ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;
કર્મતાણું કર્તાપણું, કાં નહીં, કાં નહીં જાય ?

સદ્ગુરુ: આત્મા કર્મનો કર્તા છે.

૭૪ હોય ન એતન પ્રેરણા, કોણુ ગ્રહે તો કર્મ ?
જડસ્વભાવ નહીં પ્રેરણા, મુખ્યો વિચારી ધર્મ.

૭૫ જે એતન કરતું નથી, થતાં નથી તો કર્મ;
તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમજ નહીં જીવધર્મ.

૭૬ કેવળ હોત અસંગ જે, ભાસત તને ન કેમ ?
અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજભાને તેમ.

૭૭ કર્તા ઇશ્વર કો નહીં, ઇશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ;
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઇશ્વર દોષ પ્રભાવ.

૭૮ એતન જે નિજભાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ;
વર્તે નહીં નિજભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ.

શિષ્ય: આત્મા કર્મનો ભોક્તા નથી.

૭૯ જીવ કર્મકર્તા કહો, પણ ભોક્તા નહીં સોય;
શું સમજે જડ કર્મ કે, ફળપરિણામી હોય !

૮૦ ફળદાતા ઇશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણુ સધાય;
એમ કહે ઇશ્વરતાણું, ઇશ્વરપણુજ જાય.

૮૧ ઇશ્વર સિદ્ધ થયાવિના, જગત્નિયમ નહીં હોય;
પછી શુભાશુભ કર્મનાં, ભોગ્યસ્થાન નહીં કોય.

સદ્ગુરુઃ આત્મા-કર્મનો ભોક્તા છે.

૮૨ ભાવકર્મ નિજકલ્પના, માટે એતનરૂપ;
જીવવીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જડધૂપ.

૮૩ ઝેર, ક્ષુધા સમજે નહીં, જીવ ખાય ફળ થાય;
એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોક્તાપણું જણાય.

૮૪ એક રાંઠ ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;
કારણવિના ન કાર્ય તે, એજ શુભાશુભ વેદ.

૮૫ ફળદાતા ઇશ્વરતણી, એમાં નથી જરૂર;
કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર.

૮૬ તે તે ભોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ;
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાવ.

શિષ્યઃ મોક્ષ નથી.

૮૭ કર્તા, ભોક્તા જીવ હો, પણ તેનો નહીં મોક્ષ;
વીત્યો કાળ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ.

૮૮ શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિ ગતિમાંય;
અશુભ કરે નરકાદિ ફળ, કર્મરહિત ન ક્યાંય.

સદ્ગુરુઃ મોક્ષ છે.

૮૯ જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;
તેમ નિવૃત્તિસફળતા, માટે મોક્ષ સુખજી.

૯૦ વિત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;
તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ.

૯૧ દેહાદિ સંયોગનો, આત્માંતિક વિયોગ;
સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વતપદે, નિજ અનંત સુખભોગ.

શિષ્ય: મોક્ષનો ઉપાય નથી.

- ૯૨ હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;
કર્મો કાળ અનંતના, શાથી છેઘાં જાય ?
- ૯૩ અથવા મત દર્શન ધણાં, કહે ઉપાય અનેક;
તેમાં મત સાચો કયો ? અને ન એહ વિવેક.
- ૯૪ કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેષમાં મોક્ષ;
એનો નિશ્ચય ના અને, ધણા ભેદ એ દોષ.
- ૯૫ તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ-ઉપાય;
જીવાદિ જાણ્યા તણો, શો ઉપકારજ થાય ?
- ૯૬ પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વોગ;
સમજું મોક્ષ-ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય

સદ્ગુરુ: મોક્ષનો ઉપાય છે.

- ૯૭ પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;
થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત.
- ૯૮ કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;
અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નાશે જ્ઞાનપ્રકાશ.
- ૯૯ જે જે કારણ અંધનાં, તેહ અંધનો પંથ;
તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષપંથ ભવઅંત.
- ૧૦૦ રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ;
થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તેજ મોક્ષનો પંથ.
- ૧૦૧ આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહિત;
જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત.
- ૧૦૨ કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;
તેમાં મુખ્યે મોહિનીય, હણાય, તે કહું આઠ,
- ૧૦૩ કર્મ મોહિનિય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;
હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ,
- ૧૦૪ કર્મઅંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં સો સંદેહ ?

- ૧૦૫ છોડી મત દર્શન-તણો, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ;
કહ્યો માર્ગ આ સાધશે જન્મ તેહના અલ્પ.
- ૧૦૬ પદ્મપદ્મનાં પદ્મપ્રશ્ન તે, પૂછ્યાં કરી વિચાર;
તે પદ્મની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિરધાર,
- ૧૦૭ જાતિ વેષનો ભેદ નહોં, રહ્યો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય.
- ૧૦૮ કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;
ભવે ખેદ અંતર દયા, તે કહિયે જીજ્ઞાસ.
- ૧૦૯ તે જીજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુમોહ;
તો પામે સમકિતને, વર્તે અંતરશોધ.
- ૧૧૦ મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ.
- ૧૧૧ વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;
વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમકિત.
- ૧૧૨ વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;
ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ.
- ૧૧૩ કેવળ નિજસ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
કહિયે કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ.
- ૧૧૪ કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગ્યત થતાં સમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.
- ૧૧૫ છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહોં કર્તા તું કર્મ;
નહોં ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ.
- ૧૧૬ એજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાખ્યાધ સ્વરૂપ.
- ૧૧૭ શુદ્ધ, યુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;
ખીજું કહિયે કેટલું? કર વિચાર તો પામ.
- ૧૧૮ નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;
ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજ સમાધિમાંય.

- ૧૧૯ સદ્ગુરના ઉપદેશથી, આવ્યું અપૂર્વ ભાન;
નિજપદ નિજમાંહી લહ્યું, દૂર થયું અજ્ઞાન.
- ૧૨૦ ભાસ્યું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ.
- ૧૨૧ કર્તા, ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય;
વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય.
- ૧૨૨ અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
કર્તા ભોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ.
- ૧૨૩ ભોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઘેય.
- ૧૨૪ અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુર, કરુણાસિંધુ અપાર,
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર.
- ૧૨૫ શું પ્રભુચરણ કને ધરું ? આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તુ ચરણાધીન.
- ૧૨૬ આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુઆધીન;
દાસ, દાસ, હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન.
- ૧૨૭ ષડ્ સ્થાનક સમજાવીને, ભિન્ન બતાવ્યો આપ;
આનંદકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ.
- ૧૨૮ દર્શન ષટે શમાય છે, આ ષડ્ સ્થાનક માંહિ;
વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ.
- ૧૨૯ આત્મજ્ઞાંતિસમ રોગ નહીં, સદ્ગુર વૈધ સુજાણ;
ગુરુઆજ્ઞાસમ પથ્ય નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.
- ૧૩૦ જે ધરિછો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરૂષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છોદો નહીં આત્માર્થ.
- ૧૩૧ નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નો'ય;
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય.
- ૧૩૨ નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;
એકાંતે વ્યવહાર નહીં, બન્ને સાથ રહેલ.

- ૧૩૩ ગચ્છ મતની જે કલ્પના, તે નહીં સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર.
- ૧૩૪ આગળ જ્ઞાની થઇ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;
થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહીં કોય.
- ૧૩૫ સર્વ જીવ છે સિદ્ધસભ, જે સમજે તે થાય;
સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય.
- ૧૩૬ ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;
પામે નહીં સિદ્ધત્વને, રહે બ્રાંતિમાં સ્થિત.
- ૧૩૭ મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતર છૂટયો ન મોહ;
તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ.
- ૧૩૮ દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;
હોય મુમુક્ષુઘટ વિષે, એહ સદાય સુખગ્ય.
- ૧૩૯ મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;
તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી કહિયે બ્રાંત.
- ૧૪૦ સકળ જગત્ તે એકવત્, અથવા સ્વપ્નસમાન;
તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન,
- ૧૪૧ સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છૂટે વર્તે જેહ;
પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહીં સંદેહ.
- ૧૪૨ દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત.

સં૦ ૧૯૫૨ ના આશ્વિન વદ ૧, ગુરવારે, નડિયાદ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ;
તો તે પામે નિજદશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ.
પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય;
સમજો જિન સ્વભાવ તો, આત્મભાનનો ગુંજ્ય.
સ્વરૂપ સ્થિત ઇચ્છા રહિત, વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.

૩૨

પંથ પરમપદ યોધ્યો, જેહ પ્રમાણે પરમ વીતરાગે;
તે અનુસરિ કહિશું, પ્રણુમીને ત પ્રભુ ભક્તિ રાગે.

મૂળ પરમપદ કારણુ, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરણુ પૂર્ણુ;
પ્રણુમે એક સ્વભાવે, શુદ્ધ સમાધિ ત્યાં પરિપૂર્ણુ.

જે એતન જડ ભાવો, અવલોક્યા છે મુનીંદ્ર સર્વગે;
તેવી અંતર આસ્થા, પ્રકટયે દર્શન કહ્યું છે તત્ત્વગે.

સમ્યક્ પ્રમાણુ પૂર્વક, તે તે ભાવો જ્ઞાન વિષે ભાસે;
સમ્યક્ જ્ઞાન કહ્યું તે, સંશય, વિભ્રમ, મોહ ત્યાં નાસ્ત્યે.

વિષયારંભ નિવૃત્તિ, રાગ દ્વેષનો અભાવ જ્યાં થાય;
સહિત સમ્યક્ દર્શન, શુદ્ધ ચરણુ ત્યાં સમાધિ સદુપાય.

ત્રણે અભિન્ન સ્વભાવે, પરણુમી આત્મસ્વરૂપ જ્યાં થાય;
પૂર્ણુ પરમપદ પ્રાપ્તિ, નિશ્ચયથી ત્યાં અનન્ય સુખદાય.

જીવ, અજીવ પદાર્થો, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ તથા બંધ;
સંવર નિર્જરા મોક્ષ, તત્ત્વ કહ્યાં નવ પદાર્થ સંબંધ.

જીવ અજીવ વિષે તે, નવે તત્ત્વનો સમાવેશ થાય;
વસ્તુ વિચાર વિશેષે, ભિન્ન પ્રયોધ્યા મહાન મુનિરાય.

આત્મસિદ્ધિ ગદ્યાકાર.

૧. જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના ભૂતકાળે હું અનંત દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળે ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય એવાં અનંત દુઃખ પામત તે મૂળ જેણે છેલ્લું એવા શ્રીસદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું.

૨. આ વર્તમાનકાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે; જે મોક્ષમાર્ગ ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપે અત્રે પ્રકટ કહીએ છીએ.

૩. કોઈ ક્રિયાને જ વળગી રહ્યા છે, અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનને જ વળગી રહ્યા છે; એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે. જે જોધને દયા આવે છે.

૪. બાહ્યક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યાં છે, અંતર કંઈ બેદાયું નથી, અને સત્માર્ગને નિષેધ્યા કરે છે, તે અહીં ક્રિયાજડ કહ્યાં છે.

૫. બંધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવાં નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાણીમાં બોલે છે, અને તથારૂપ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વર્તે છે, એ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યાં છે.

૬. વૈરાગ્યત્યાગાદિ જે સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે. અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જે તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે કરવામાં આવતાં હોય, તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે.

૭. જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે ત્યાગ, વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની

આકાંક્ષા ન રાખે, તે પોતાનું બાન બૂલે. અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક લાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂજ્યસત્કારાદિથી પરાભવ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી જાય.

૮. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે; અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે એ, આત્માર્થી પુરૂષનાં લક્ષણો છે.

૯. પોતાના પક્ષને છોડી દઈ, જે સદ્ગુરૂરૂપ ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય.

૧૦. આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરભાવની ઇચ્છાથી જે રહિત થયા છે, તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવપ્રત્યે જેને સમતા વર્તે છે; માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મોના ઉદયને લીધે જેમની વિચરવાઆદિ ક્રિયા છે; અજ્ઞાની કરતાં જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જૂદી પડે છે. અને પદ્દર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુરૂનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે.

૧૧. જ્યાંસુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાતપર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર કહ્યા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મબ્રાંતિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરૂનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષજિનોનાં વચન કરતાં મોટો ઉપકાર શમાયો છે, તેમ જે ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય.

૧૨. સદ્ગુરૂના ઉપદેશવિના જિનનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં, અને સમજ્યાવિના ઉપકાર શા

થાય ? જે સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે.

૧૩. જે જિનાગમાદિ આત્માના હોવાપણાનાં તથા પરલોકાદિનાં હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે. તેપણુ જ્યાં પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો જોગ ન હોય ત્યાં, સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે; પણુ સદ્ગુરુ સમાન તે બ્રાંતિના છેદક કહી ન શકાય.

૧૪. અથવા જે સદ્ગુરુએ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાંતર એટલે કુળધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ બ્રાંતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે વિચારવાં.

૧૫. જીવ અનાદિ કાળથી પોતાના ડહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ ‘સ્વચ્છંદ’ છે. જે તે સ્વચ્છંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને એ રીતે ભૂતકાળે અનંત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે, એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાંનો એકે દોષ જેને વિષે નથી એવા દોષરહિત વીતરાગે કહ્યું છે.

૧૬. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વચ્છંદ રોકાય છે, બાકી પોતાની ઇચ્છાએ ખીજા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણુંકરીને તે યમણો થાય છે.

૧૭. સ્વચ્છંદને તથા પોતાના મતના આગ્રહને તજીને જે સદ્ગુરુના લક્ષે ચાલે તેને, પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે ‘સમકિત’ કહ્યું છે.

૧૮. માન, અને પૂજાસત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના ડહાપણે ચાલતાં

નારા પામે નહીં, અને સદ્ગુરના શરણમાં જતાં સહજ પ્રયત્નમાં જાય.

૧૯. જે સદ્ગુરના ઉપદેશથી કોઈ કેવળજ્ઞાનને પામ્યા, તે સદ્ગુર હજી હૃદયસ્થ રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છે એવા તે કેવળીભગવાન હૃદયસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરની વૈયાવચ્ચ કરે.

૨૦. એવો વિનયનો માર્ગ શ્રી જિને ઉપદેશ્યો છે. એ માર્ગનો મૂળહેતુ એટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે તે, કોઈક સુભાગ્ય એટલે સુલભ-મોધી અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજે.

૨૧. આ વિનયમાર્ગ કહ્યો તેનો લાભ એટલે તે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા કરીને જે કોઈ પણ અસદ્ગુર પોતાને વિષે સદ્ગુરપણું સ્થાપે તો તે મહામોહિનીય કર્મ ઉપાર્જન કરીને ભવ-સમુદ્રમાં જૂડે.

૨૨. જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે, આ વિનયમાર્ગદિનો વિચાર સમજે, અને જે મતાર્થી હોય તે, તેનો અવજો નિર્ધાર લે, એટલે કાં પોતે તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે, અથવા અસદ્ગુરને વિષે પોતે સદ્ગુરની ભ્રાંતિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે.

૨૩. જે મતાર્થી જીવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં; એવાં મતાર્થી જીવનાં અહીં નિષ્પક્ષ-પાતે લક્ષણો કહ્યાં છે:

૨૪. જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે પણ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ

નથી, તેવા ગુરૂને સાચા ગુરૂ માને, અથવા તો પોતાના કુળધર્મના ગમે તેવા ગુરૂ હોય તોપણ તેમાંજ મમત્વ રાખે.

૨૫. જે જિનના દેહાદિનું વર્ણન છે, તેને જિનનું વર્ણન સમજે છે, અને માત્ર પોતાના કુળધર્મના દેવ છે માટે મારાપણાના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ મહાત્મ્ય કહ્યા કરે છે, અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થહેતુસ્વરૂપ એવું જિનનું જે અંતરંગસ્વરૂપ જાણવાયોગ્ય છે. તે જાણતા નથી, તથા તે જાણવાનું પ્રયત્ન કરતા નથી. અને માત્ર સમવસરણાદિમાંજ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમાં રહે છે.

૨૬. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરૂનો ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિછેદક તેની વાણી સાંભળીને તેનાથી અવળી રીતે ચાલે, અર્થાત્ તે હિતકારી વાણીને ગ્રહણ કરે નહીં, અને પોતે ખરેખરો દૃઢ મુમુક્ષુ છે એવું માન મુખ્યપણે મેળવવાને અર્થે અસદ્ગુરૂસમીપે જઈને પોતે તેનાપ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દૃઢપણું જણાવે.

૨૭. દેવ નારકાદિ ગતિના, ‘ભાંગા’ આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થહેતુથી કહ્યા છે, તે હેતુને જાણ્યો નથી, અને તે ભંગગ્નનળને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે, તથા પોતાના મતના વેષનો આગ્રહ રાખવામાંજ મુક્તિનો હેતુ માને છે.

૨૮. વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું ? તે પણ જે જાણતો નથી, અને ‘હું વ્રતધારી છું’ એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે. કવચિત્ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ અને તોપણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજાસત્કારાદિ

જતાં રહેશે, અથવા તે માનાદિ પછી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં.

૨૯. અથવા ‘સમયસાર’ કે ‘યોગવાસિષ્ઠ’ જેવા અંથો વાંચી તે માત્ર નિશ્ચય નયને ગ્રહણ કરે ? કેવી રીતે ગ્રહણ કરે ? માત્ર કહેવારૂપે; અંતરંગમાં તથારૂપ ગુણની કશી સ્પર્શના નહીં, અને સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર, તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે, તેમજ પોતાને જ્ઞાની માની લઇને સાધનરહિત વર્તે.

૩૦. તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધનદશા પણ તેને નથી, જેથી તેવા જીવનો સંગ ખીન્ન જીવને થાય તે પણ ભવસાગરમાં ડુબે.

૩૧. એ જીવ પણ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ તેને જેમ કુળધર્માદિથી માતાર્થતા છે, તેમ આને જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ઇચ્છાથી પોતાના શુષ્કમતનો ગ્રહણ છે, માટે તે પણ પરમાર્થને પામે નહીં, અને અનઅધિકારી એટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પણ ગણાય.

૩૨. જેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કપાય પાતળા પડ્યા નથી, તેમ જેને અંતવૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો નથી, આત્મામાં ગુણ ગ્રહણકરવારૂપ સરળપણું જેને કહ્યું નથી, તેમ સત્યાસત્યતુલના કરવાને જેને અપક્ષપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય એટલે જન્મ, જરા, મરણને છેદવાવાળા મોક્ષમાર્ગને પામવા યોગ્ય એવું તેનું ભાગ્ય ન સમજવું.

૩૩. એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કહ્યાં, તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે, કોઈ પણ જીવનો તે જાણીને મતાર્થ જાય, હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ; તે લક્ષણ કેવાં છે કે, આત્માને અવ્યાખ્યાય સુખની સામગ્રિના હેતુ છે.

૩૪. જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ સંભવે. “ જં સમતિ પાસહ તં મોણુંતિ પાસહ ” (જ્યાં સમકિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે, ત્યાં મુનિપણું જાણે) એમ “ આચારાંગસૂત્રમાં ” કહ્યું છે, એટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા ગુરુ છે એમ જાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તોપણ પોતાના કુળના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે તેવી કંઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે.

૩૫. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવાયોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યાવિના જતા નથી તે, સદ્ગુરુયોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટળે, માટે પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સદ્ગુરુપ્રત્યે મન વચન કાયાથી આજ્ઞાંકિતપણે વર્તે.

૩૬. ત્રણે કાળને વિષે પરમાર્થનો પંથ એટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; ખીજો નહીં.

૩૭. એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુણના યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની ઇચ્છા રાખે, પણ માનપૂજાદિક સિદ્ધિરિદ્ધિની કશી ઇચ્છા રાખે નહીં;—એ રોગ જેના મનમાં નથી.

૩૮. જ્યાં કપાય પાતળા પડયા છે, માત્ર એક મોક્ષપદ શિવાય ખીજ કોઈ પદની અભિલાષા નથી, સંસારપર જેને વૈરાગ્ય વર્તે છે, અને પ્રાણીમાત્રપર જેને દયા છે, એવા જીવને વિષે આત્માર્થનો નિવાસ થાય.

૩૯. જ્યાંસુધી એવી જોગદશા જીવ પામે નહીં, ત્યાંસુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને આત્મભ્રાંતિરૂપ અનંત દુઃખનો હેતુ એવો અંતર રોગ ન મટે.

૪૦. એવી દશા જ્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુણનો યોગ શોભે, અર્થાત્ પરિણામ પામે, અને તે યોગના પરિણામથી સુખદાયક એવી સુવિચારદશા પ્રગટે.

૪૧. જ્યાં સુવિચારદશા પ્રગટે ત્યાં, આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે.

૪૨. જેથી તે સુવિચારદશા ઉત્પન્ન થાય, અને મોક્ષમાર્ગ સમજવામાં આવે તે, છ પદરૂપે ગુરુ-શિષ્યના સંવાદથી કરીને અહીં કહ્યું છે.

૪૩. ‘આત્મા છે.’ ‘તે આત્મા નિત્ય છે,’ ‘તે આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે,’ ‘તે કર્મનો ભોક્તા છે’ ‘તેથી મોક્ષ થાય છે,’ અને તે ‘મોક્ષનો ઉપાય એવો સત્કર્મ છે.’

૪૪. એ છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે, અને વિચાર કરવાથી પરદર્શન પણ તે જ છે. પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાનીપુરૂષે એ છ પદો કહ્યાં છે.

૪૫. દષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી, તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પણ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી.

૪૬. અથવા દેહ જ છે તે, આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે, આત્મા છે, અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસ છે તે, આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહ-રૂપે છે, માટે આત્માને જૂદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેને કશું જૂદું એંધાણ એટલે ચિન્હ નથી.

૪૭. અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં? જો ઘટ, પટ, આદિ પદાર્થો છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય ?

૪૮. માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી એટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે ફાકટ છે, એ મારા અંતરની શંકાનો કંઈ પણ સદુપાય સમજવો એટલે સમાધાન હોય તો કહો.

૪૯. દેહાધ્યાસથી એટલે અનાદિકાળથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે તેથી, આત્મા દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ ભાસ્યો છે; પણ આત્મા અને દેહ બન્ને જૂદાં છે, કેમકે એય જૂદાં જૂદાં લક્ષણથી પ્રગટ બાનમાં આવે છે.

૫૦. અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા ભાસ્યો છે, અથવા દેહ જેવો આત્મા ભાસ્યો છે, પણ જેમ તરવાર ને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને જૂદાં જૂદાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને જૂદાં જૂદાં છે.

૫૧. તે આત્મા દષ્ટિ એટલે આંખથી ક્યાંથી દેખાય ? કેમકે ઉલટો તેનો તે જોનાર છે. સ્થૂલ-સૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને બાધ કરતાં કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે જેનો બાધ કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે, જીવનું સ્વરૂપ છે.

૫૨. કણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કણેન્દ્રિય જાણે છે, પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી, અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દીઠેલું તે કણેન્દ્રિય જાણતી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે; પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે; પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી, અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે. અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તેજ, ' આત્મા ' છે, અને આત્માવિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું તે પણ ઉપચારથી કહ્યું છે.

૫૩. દેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી, અને શ્વાસોચ્છ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી; તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે, નહીં તો જડપણે પડ્યા રહે છે, એમ જાણ.

૫૪. જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તેતો છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જૂદો જે રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે તે અવસ્થાને જે જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, અર્થાત્ જાણ્યા જ કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે; કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો ભંગ થતો નથી.

૫૫. ધટ, પટ આદિને તું પોતે જાણે છે, 'તે છે' એમ તું માને છે, અને જે તે ધટ, પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી; એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું ?

૫૬. દુર્બળ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જેવામાં આવે છે, અને સ્થૂલ દેહને વિષે થોડી બુદ્ધિ જેવામાં આવે છે; જે દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો વખત ન આવે.

૫૭. કોઈ કાળે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સદાય જાણવાના સ્વભાવવાન છે, તે ચેતન, એવો બેયનો કેવળ જૂદો સ્વભાવ છે, અને તે કોઈ પણ પ્રકારે એકપણું પામવાયોગ્ય નથી. ત્રણે કાળ જડ જડ ભાવે, અને ચેતન ચેતન ભાવે રહે એવો બેયનો જૂદો જૂદો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે.

૫૮. આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જાણતો નથી, એ માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે.

૫૯. આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતર્માં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે.

૬૦. પણ બીજી એમ શંકા થાય છે કે, આત્મા છે તોપણ તે અવિનાશ એટલે નિત્ય નથી. ત્રણે કાળ હોય એવો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે નાશ પામે.

૬૧. અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી.

૬૨. દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગ કરી આત્માના સંબંધમાં છે. વળી તે દેહ જડ છે, રૂપી છે અને દૃશ્ય એટલે બીજા કોઈ દ્રષ્ટાનો તે જાણવાનો વિષય છે; એટલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, તો ચેતનમાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાં શ્રી જાણે? તે દેહના પરમાણુએ પરમાણુનો વિચાર કરતાં પણ તે જડજ છે, એમ સમજાય છે. તેથી તેમાંથી ચેતનઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી તેથી ચેતના તેમાં પણ પામવા યોગ્ય નથી. વળી તે દેહ રૂપી એટલે સ્થૂલાદિ પરિણામવાળો છે, અને ચેતન દ્રષ્ટા છે, ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય? અને તેમાં લય પણ કેમ થાય? દેહમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી? અર્થાત્ એમ કેણે જાણ્યું? કેમકે જાણનાર એવા ચેતનની

ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે, ત્યારે એ અનુભવ થયો કાને ?

૬૩. જેના અનુભવમાં જ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે તે બાન તેથી જૂદા વિના કોઇ પ્રકારે પણ સંભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય થાય છે, એવો કોઇને પણ અનુભવ થવાયોગ્ય છે નહીં.

૬૪. જે જે સંયોગો દેખીએ છીએ તે તે અનુભવ સ્વરૂપ એવા આત્માના દશ્ય એટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સંયોગનું સ્વરૂપ વિચારતાં એવો કોઇ પણ સંયોગ સમજતો નથી, કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મ સંયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે; અર્થાત્ અસંયોગી છે, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ 'નિત્ય' સમજાય છે.

૬૫. જડથી ચેતન ઉપજે, અને ચેતનથી જડ થાય એવો કોઇને ક્યારે-કદી-પણ અનુભવ થાય નહીં.

૬૬. જેની ઉત્પત્તિ કોઇ પણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કોઇને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મ ત્રિકાળ 'નિત્ય' છે.

૬૭. ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષપણું સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જેવામાં આવે છે, વર્તમાન-દેહે તો તે અભ્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે. એટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે. જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે.

૬૮. આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું પલટવાપણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજ પલટાય છે, તેની પેઠે.) જેમ બાલ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે. તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે; અને બાળ અવસ્થા વર્તતાં આત્મ બાળક જણાતો, તે બાળ અવસ્થા છોડી, જ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્યાયભેદ છે; પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યને ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થા બદલાઈ પણ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણ અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે. ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ બને, જે આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં.

૬૯. અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે, એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણું કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં, કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને બીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે બીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો ક્યાંથી કહે ? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર.

૭૦. કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળે કેવળ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર થાય, ચેતનનો પણ કેવળ નાશ થાય નહીં; અને અવ-

સ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં બળે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ કુટ્ટી જાય છે. એટલે લોકો એમ કહે છે કે ઘડો, નાશ પામ્યો છે, કંઈ માટીપણું નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્નભિન્ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તોપણ પરમાણુ સમૂહરૂપે રહે, પણ કેવળ નાશ ન થાય; અને તેમાંનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જ્ઞેતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂળગો નાશ થાય એમ ભાસી જ શકવા યોગ્ય નથી, એટલે જ્ઞે તું ચેતનનો નાશ કહે, તો પણ કેવળ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ કુટ્ટી જઈ ક્રમે કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં મળ્યા તેમ ચેતન કંઈ વસ્તુમાં ભળવાયોગ્ય છે તે તપાસ; અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોઈશ તો કોઈમાં નહીં ભળી શકવાયોગ્ય, અથવા પરસ્વરૂપે અવસ્થાંતર નહીં પામવાયોગ્ય એવું ચેતન એટલે આત્મા તને ભાસ્યમાન થશે.

૭૧. જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે, અથવા અનાયાસે તે થયા કરે છે. એમ નહીં. તે જીવ જ તેનો કર્તા છે એમ કહો તો પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાત્ ધર્મ હોવાથી ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય.

૭૨. અથવા એમ નહીં, તો આત્મા સદા અસંગ છે, અને સત્વાદિ ગુણવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો બંધ કરે છે; તેમ નહીં, તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ધ્વિર કરે છે, તેથી ધ્વિરેચ્છારૂપ હોવાથી જીવ તે કર્મથી 'અબંધ' છે.

૭૩. માટે જીવ કોઇ રીતે કર્મનો કર્તા થઇ શકતો નથી, અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઇ હેતુ જણાતો નથી; કાં જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કોઇ રીતે તે તેનો સ્વભાવ મટવાયોગ્ય નથી.

૭૪. ચેતન એટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો કર્મને કોણુ ગ્રહણ કરે? જડનો સ્વભાવ પ્રેરણા નથી. જડ અને ચેતન બેયના ધર્મ વિચારી જુઓ.

૭૫. આત્મા જો કર્મ કરતો નથી, તો થતાં નથી; તેથી સહજ સ્વભાવે એટલે અનાયાસે થાય એમ કહેવું ઘટતું નથી; તેમ જ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેમકે સ્વભાવનો નાશ થાય નહીં, અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહીં, એટલે એ ભાવ ટળી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નહીં.

૭૬. કેવળ જો અસંગ હોત, અર્થાત્ ક્યારે પણ તેને કર્મનું કરવાપણું ન હોત, તો તને પોતાને તે આત્મા પ્રથમથી કેમ ન ભાસત? પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પણ તે તો જ્યારે સ્વરૂપનું બાન થાય ત્યારે થાય.

૭૭. જગતનો અથવા જીવોનાં કર્મનો ઈશ્વર કર્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જોનો થયો છે તે ઈશ્વર છે, અને તેને જો પ્રેરક એટલે કર્મ-કર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ઈશ્વરની પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં.

૭૮. આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વ-ભાવમાં વર્તે તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં પરિણમિત છે, અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના ભાનમાં વર્તે તો ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે.

૭૯. જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તો પણ તે કર્મનો ભોક્તા જીવ નહીં હરે, કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે ફળ દેવામાં પરિણામી થાય ? અર્થાત્ ફળદાતા થાય ?

૮૦. ફળદાતા ઈશ્વર ગણીએ તો ભોક્તાપણું સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને ઈશ્વર કર્મ ભોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો ભોક્તા સિદ્ધ થાય, પણ પરને ફળદેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ઈશ્વર ગણીએ તો તેનું ઈશ્વરપણું જ રહેતું નથી, એમ પણ પાછો વિરોધ આવે છે.

૮૧. તેવો ફળદાતા ઈશ્વર સિદ્ધ થાય તો, એટલે જગતનો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુભ-શુભ કર્મ ભોગવવામાં કોઈ સ્થાનક પણ હરે નહીં, એટલે જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ ક્યાં રહ્યું ?

૮૨. ભાવકર્મ જીવને પોતાની બ્રાંતિ છે, મારે તે ચેતનરૂપ છે, અને તે બ્રાંતિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવાં દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે ગ્રહણ કરે છે.

૮૩. ઝેર અને અમૃત પોતે જાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને ફળ આપવું છે, તોપણ જે જીવ ખાય છે, તેને તે ફળ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ આ જીવને આ ફળ આપવું છે એમ જાણતાં નથી, તોપણ ગ્રહણ કરનાર જીવ, ઝેર અમૃતના પરિણામની રીતે ફળ પામે છે.

૮૪. એક રાંક છે, અને એક રાજા છે, એ આદિ શબ્દથી નીચપણું. ઉંચપણું, કુરૂપપણું, સુરૂપપણું એમ ધણું વિચિત્રપણું છે; અને એવો જે ભેદ રહે છે—તે સર્વને સમાનતા નથી—તે જ શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું છે, એમ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

૮૫. ફળદાતાઈશ્વરની એમાં કંઈ જરૂર નથી. ઝેર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વભાવે ફળ દેતાં જેમ નિવૃત્ત થાય છે, પરિણમે છે; અને નિઃસત્વ થયેથી ઝેર અને અમૃત ફળ દેતાં જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાથી તે નિઃસત્વ થાય છે.

૮૬. ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે. શુભાશુભ અધ્યવસાય મિશ્રગતિ છે; અને તે જીવપરિણામ તે જ મુખ્યપણે તો ગતિ છે;

તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઊર્ધ્વગમન ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે. અને તે આદિ હેતુથી તે તે ભોગ્યસ્થાનક હોવાયોગ્ય છે. હે શિષ્ય ! જડ ચેતનના સ્વભાવ સંયોગાદિ સૂક્ષ્મસ્વરૂપનો અત્રે ધણો વિચાર સમાય છે, માટે આ વાત ગહન છે. તો પણ તેને સાવ સંક્ષેપમાં કહી છે.

૮૭. કર્તા, ભોક્તા જીવ હો પણ તેથી તેનો મોક્ષ થવાયોગ્ય નથી, કેમકે અનંતકાળ થયો તોપણ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજી તેને વિષે વર્તમાન જ છે.

૮૮. શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફળ ભોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફળ ભોગવે; પણ જીવ કર્મરહિત કોઈ સ્થળે હોય નહીં.

૮૯. જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તેં થતાં જાણ્યાં, અને તેથી તેનું ભોક્તાપણુ જાણ્યું તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવાયોગ્ય છે; માટે તે નિવૃત્તિનું પણ સરળપણુ છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફળ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ અફળ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ ! તું વિચાર.

૯૦. કર્મસહિત અનંતકાળ વીત્યો તે તે શુભાશુભ કર્મપ્રત્યેની જીવનીઆસક્તિને લીધે વીત્યો, પણ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મફળ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય.

૯૧. દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો ગ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે, તો સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે આનંદ આત્માનંદ ભોગવાય.

૯૨. મોક્ષપદ કદાપિ હોય તોપણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ એટલે યથાતથ્ય પ્રતીત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી, કેમકે અનંત કાળનાં કર્મો છે, તે આવા અહ્યાયુષ્યવાળા મનુષ્યદેહથી કેમ છેઘાં જાય ?

૯૩. અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અહ્યાયુષ્ય વગેરેની શંકા છોડી દઈએ, તોપણ મત અને દર્શન ધણાં છે, અને તે મોક્ષના અનેક ઉપાયો કહે છે, અર્થાત્ કોઈ કંઈ કહે છે, અને કોઈ કંઈ કહે છે, તેમાં કયો મત સાચો એ વિવેક બની શકે એવો નથી.

૯૪. બ્રાહ્મણાદિ કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, અથવા કયા વેષમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ ન બની શકે એવો છે, કેમકે તેવા ધણા ભેદો છે, અને એ દોષે પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય દેખાતો નથી.

૯૫. તેથી એમ જણાય છે કે, મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે જીવાદિનું સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય ? અર્થાત્ જે પદને અર્થે જાણવાં જોઈએ તે પદનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવો અશક્ય દેખાય છે.

૯૬. આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ એટલે બધી રીતે મારી શંકાનું સમાધાન થયું છે;

પણુ જો મોક્ષનો ઉપાય સમજી તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય-ઉદય-થાય. અત્ર 'ઉદય' 'ઉદય' એ વાર શબ્દ છે તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે.

૯૭. પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઇ છે, તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એ જ રીતે તને સહજમાં પ્રતીતિ થશે. અત્રે 'થશે' અને 'સહજ' એ એ શબ્દ સદ્ગુણને કહ્યા છે તે જોને પાંચ પદની શંકા નિવૃત્ત થઇ છે તેને મોક્ષોપાય સમજાવો કંઈ કઠણુ જ નથી એમ દર્શાવવા, તથા શિષ્યનું વિશેષ જિજ્ઞાસુપણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણુમશે એમ ભાસવાથી (તે વચન) કહ્યાં છે; એમ સદ્ગુણનાં વચનનો આશય છે.

૯૮. કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ થતી તે છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ધણા કાળનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે.

૯૯. જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મ-બંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદે એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે; ભવનો અંત છે.

૧૦૦. રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો બંધ ન થાય; તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે.

૧૦૧. ‘સત્’ એટલે ‘અવિનાશી,’ અને ‘ચૈત-
ન્યમય’ એટલે ‘સર્વભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’
‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભા-
સથી રહિત એવો,’ ‘કેવળ’ એટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’
પામિયે તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે.

૧૦૨. કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પણ તેના
મુખ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં
પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ હણાય
તેનો પાઠ કહું છું.

૧૦૩. તે મોહનીય કર્મ બે બેદે છે;—એક ‘દર્શ-
નમોહનીય’ એટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ
અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિરૂપ;’ બીજી
‘ચારિત્રમોહનીય’ ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ
જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે
સ્થિરતાને રોધક એવા પૂર્વસંસ્કારરૂપ કપાય અને
નોકણાય’ તે ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીયને
આત્મબોધ, અને ચારિત્રમોહનીયને વીતરાગપણું
નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે
મિથ્યાબોધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ
સત્યાત્મબોધ છે; અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક
પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે.
એટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે
છે—તે તેનો અચૂક ઉપાય છે—તેમ બોધ અને
વીતરાગતા દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ
અંધકાર ટાળવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; માટે તે તેનો
અચૂક ઉપાય છે.

૧૦૪. ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે હણાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, સરળતાથી માયા રોકી શકાય છે, સંતોષથી લોભ રોકી શકાય છે; એમ રતિ અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે; અને તે જ તેની નિવૃત્તિ છે. વળી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે. ક્રોધાદિ રોક્યાં રોકાય છે, અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મદશાનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પરલોકે નહીં, પણ અત્રે અનુભવમાં આવે છે, તો એમાં સંદેહ શો કરવો ?

૧૦૫. આ મારો મત છે, માટે મારે વળગી જ રહેવું, અથવા આ મારું દર્શન છે, માટે ગમે તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવો આગ્રહ અથવા એવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે, તેના અદ્ય જન્મ જાણુવા. અહીં ‘જન્મ’ શબ્દ બહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે એટલું જ દર્શાવવાને કે, કવચિત્ તે સાધન અધૂરાં રહ્યાં તેથી, અથવા જઘન્ય, કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી આરાધન થયાં હોય તેથી, સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી ખીજે જન્મ થવાનો સંભવ છે; પણ તે બહુ નહીં; બહુ જ અદ્ય. “ સમકિત આવ્યા પછી જો વમે નહીં, તો ધણામાં ધણા પંદર ભવ થાય, એમ જિને કહ્યું છે, ” અને “ જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેનો તે ભવે પણ મોક્ષ થાય; ” અત્રે તે વાતનો વિરોધ નથી.

૧૦૬. હે શિષ્ય ! તેં છ પદનાં છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યાં છે, અને તે પદની સર્વાંગતામાં મોક્ષ-માર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર. અર્થાત્ એમાંનું કોઇ પણ પદ એકાંતે, કે અપિચારથી ઉત્થાપતાં મોક્ષ-માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી.

૧૦૭. જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તો ગમે તે જાતિ કે વેષથી મોક્ષ થાય; એમાં કંઈ ભેદ નથી. જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે; અને તે મોક્ષમાં પણ ખીજા કશા પ્રકારનો ઉચ્ચનીચતાદિ ભેદ નથી. અથવા આ વચન કહ્યાં તેમાં ખીજો કંઈ ભેદ એટલે ફર નથી.

૧૦૮. ક્રોધાદિ કષાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા શિવાય ખીજા કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના ભોગપ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણીપર અંતરૂથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ. અર્થાત્ તે માર્ગ પામવાયોગ્ય કહીએ.

૧૦૯. તે જિજ્ઞાસુ જીવને જે સદ્ગુણનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમકિતને પામે, અને અંતરૂની શોધમાં વર્તે.

૧૧૦. મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુણને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકિતને પામે, કે જેમાં ભેદ તથા પક્ષ નથી.

૧૧૧. આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થ સમકિત છે.

૧૧૨. તે સમકિત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય શોકાદિ જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ ભાસ્યા છે તેને ટાળે, અને સ્વભાવ સમાધિરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના ક્ષયરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થાય.

૧૧૩. સર્વ આભાસરહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અખંડ એટલે ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું જ્ઞાન વર્તે તેને કેવળજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવળજ્ઞાન પામ્યાથી ઉત્કૃષ્ટ જીવન્મુક્તદશારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે અનુભવાય છે.

૧૧૪. કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તોપણ જાગ્રત થતાં તરત તે સમાપ્ત છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે.

૧૧૫. હે શિષ્ય ! દેહમાં જે આત્મતા મનાઇ છે, અને તેને લીધે સ્ત્રી પુત્રાદિ સર્વમાં અહંમમત્વપણું વર્તે છે, તે આત્મતા જો આત્મામાં જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ એટલે દેહમાં આત્મયુક્તિ તથા આત્મામાં દેહયુક્તિ છે તે છૂટે, તો તું કર્મનો કર્તા પણ નથી, અને બોક્તા પણ નથી, અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે.

૧૧૬. એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ મોક્ષસ્વરૂપ છો; અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત જ્ઞાન દર્શન તથા અવ્યાખાધ સુખસ્વરૂપ છો.

૧૧૭. તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી જૂદો છે, કોઈમાં આત્મદ્રવ્ય બળતું નથી, કોઈ તેમાં બળતું નથી. દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય ભિન્ન છે; માટે તું શુદ્ધ છો, બોધસ્વરૂપ છો, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છો, સ્વયંજ્યોતિ એટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતું નથી, સ્વભાવે જ તું પ્રકાશસ્વરૂપ છો, અને અવ્યાખ્યાધ સુખનું ધામ છો. ખીજું કેટલું કહીએ ? અથવા ઘણું શું કહેવું ? ટુંકામાં એટલું જ કહીએ છીએ, જે વિચાર કરે તો તે પદને પામીશ.

૧૧૮. સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને શમાય છે; એમ કહીને સદ્ગુરૂ મૌનતા ધરીને સહજસમાધિમાં સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણીયોગની અપ્રવૃત્તિ કરી.

૧૧૯. શિષ્યને સદ્ગુરૂના ઉપદેશથી અપૂર્વ એટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલું એવું જ્ઞાન આવ્યું, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું, અને દેહાત્મયુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું.

૧૨૦. પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિનાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ જૂદું ભાસ્યું.

૧૨૧. જ્યાં વિભાવ એટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે, ત્યાં મુખ્ય નયથી કર્મનું કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું છે. આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી તેથી અકર્તા થયો.

૧૨૨. અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તા, ભોક્તા થયો.

૧૨૩. આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે, અને

જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુએ કૃપા કરીને નિર્ગ્રંથનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો.

૧૨૪. અહો ! અહો ! કર્ણાના અપાર સમુદ્ર-સ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ યુક્ત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક એવો ઉપકાર કર્યો.

૧૨૫. હું પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું ? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે; એક નિષ્કામ-કર્ણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગતમાં પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણ-સમીપે હું બીજું શું ધરું ? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વર્તું, એટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું.

૧૨૬. આ દેહ આદિ, શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે, તે આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દાસ છું દીન દાસ છું.

૧૨૭. છએ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર જૂદી કાઢીને બતાવીએ તેમ સ્પષ્ટ જૂદો બતાવ્યો; આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો.

૧૨૮. છએ દર્શન આ છ સ્થાનકમાં શમાય છે. વિશેષકરીને વિચારવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહે નહીં.

૧૨૯. આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં

એવો ખીજો કોઈ રોગ નથી, સદ્ગુરુ જેવા તેના કોઈ સાચા અથવા નિપુણ વૈદ નથી, સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ ચાલવા સમાન ખીજી કોઈ પદ્ય નથી. અને વિચાર તથા નિદિધ્યાસન જેવું કોઈ તેનું ઔષધ નથી.

૧૩૦. જે પરમાર્થને ધ્વંષતા હો તો સાચો પુરુષાર્થ કરો, અને ભવસ્થિતિ આદિનું નામ લઇને આત્માર્થને છોદો નહીં.

૧૩૧. આત્મા અખંધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે, એવી નિશ્ચયમુખ્ય વાણી સાંભળીને સાધન તજવાં યોગ્ય નથી, પણ તથાસ્પ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખી સાધન કરીને નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું.

૧૩૨. અત્રે એકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી, અથવા એકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી; ખેય જ્યાં જ્યાં જેમ ઘટે તેમ સાથે રહ્યાં છે.

૧૩૩. ગરુડ, મતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી. પણ આત્માર્થીના લક્ષણમાં કહી તે દશા, અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં લક્ષણ આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે; જે અત્રે તો સંક્ષેપમાં કહેલ છે. પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ થયો નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યાવિના નિશ્ચય પોકાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચયસારભૂત નથી.

૧૩૪. જૂતકાળમાં જે જ્ઞાનીપુરૂષો થઈ ગયા છે, વર્તેમાનકાળમાં જે છે, અને ભવિષ્યકાળમાં

થશે, તેને કોઇને માર્ગનો ભેદ નથી, અર્થાત્ પર-
માર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને પ્રાપ્ત કરવા
યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ
કાળાદિને લીધે ભેદ કહ્યો હોય છતાં એક ફળ
ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણ પરમાર્થે
ભેદ નથી.

૧૩૫. સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે,
પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય, તે પ્રગટ
થવામાં સદ્ગુરૂની આજ્ઞાથી પ્રવર્તવું, તથા સદ્ગુરૂએ
ઉપદેશેલી એવી જિનદશાનો વિચાર કરવો તે ખેય
નિમિત્ત કારણ છે.

૧૩૬. સદ્ગુરૂઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં
નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માના જ્ઞાન દર્શનાદિ
ઉપાદાન કારણ છે; એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; તેથી
ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તજશે
તે સિદ્ધપણાને નહીં પામે, અને બ્રાંતિમાં વર્ત્યા
કરશે, કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાત્ર તે ઉપાદા-
નની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં કહી નથી, પણ ઉપાદાન
અન્નગ્રત રાખવાથી તારૂં સાચા નિમિત્ત મળ્યા
છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચાનિમિત્ત મળ્યે તે
નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું, અને
પુરૂષાર્થરહિત ન થવું; એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે
વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે.

૧૩૭. મુખથી નિશ્ચયમુખ્ય વચનો કહે છે; પણ
અંતરૂથી પોતાને જ મોહ છૂટયો નથી, એવા
પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ
સાચા જ્ઞાનીપુરૂષનો દ્રોહ કરે છે.

૧૩૮. દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય સુખગ્ય એટલે જાગ્રત હોય, અર્થાત્ એ ગુણોવિના તો મુમુક્ષુપણું પણ ન હોય.

૧૩૯. મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની દશા કહીએ, અને બાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને ભ્રાંતિ કહીએ.

૧૪૦. સમસ્ત જગત્ જેણે એંઠજેવું જાણ્યું છે, અથવા સ્વપ્નજેવું જગત્ જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે, તે જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન એટલે કહેવામાત્ર જ્ઞાન છે.

૧૪૧. પાંચે સ્થાનકને વિચારીને જે છૂટે સ્થાનકે વર્તે, એટલે તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે તે પાંચમું સ્થાનક એટલે મોક્ષપદ તેને પામે.

૧૪૨. પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત એટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરૂષના ચરણકમળમાં અગણિત વાર વંદન હો !

સં૦ ૧૯૫૨ ના આશ્વિન વદ ૧ ગુરુવારે નડિયાદ.

अंतिम.

ઇચ્છે છે જે જોગી જન, અનંત સુખ સ્વરૂપ;
 મૂલ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિનસ્વરૂપ.
 આત્મસ્વભાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધાર;
 જિનપદથી દર્શાવિયો, તેહ સ્વરૂપપ્રકાર.
 જિનપદ નિજપદ એકતા, ભેદ ભાવ નહીં કાંઈ;
 લક્ષ થવાને તેહનો, કહ્યાં શાસ્ત્ર સુખદાઈ.
 જિનપ્રવચન દુર્ગમ્યતા, યાકે અતિ મતિમાન;
 અવલંબન શ્રી સદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખખાણુ.
 ઉપાસના જિનચરણની, અતિશય ભક્તિ સહિત;
 મુનિજન સંગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ ધટિત.
 ગુણુ પ્રમોદ અતિશય રહે, રહે અંતર્મુખ યોગ;
 પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુવડે, જિનદર્શન અનુયોગ.
 પ્રવચન સમુદ્ર મિંદુમાં, ઉલટી આવે એમ;
 પૂર્વ ચૈાદની લખ્ધિનું, ઉદાહરણુ પણુ તેમ.
 વિષય વિકાર સહીત જે, રહ્યા મતિના યોગ;
 પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ.
 મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
 કર્ણા ક્રોમળતાદિ ગુણુ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર.
 રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
 જગત ઇષ્ટ નહીં આત્મથી, મધ્ય પાત્ર મહા ભાગ્ય.
 નહીં તૃષ્ણા જીવ્યા તણી, મરણુ યોગ નહીં ક્ષોભ,
 મહા પાત્ર તે માર્ગના, પરમ યોગ જિત લોભ.
 આવ્યે બહુ સમ દેશમાં, છાયા જાય સમાઈ;
 આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણુ જાઈ.
 ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
 અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહીં વાર.

સુખધામ અનંત સુસંત ચહી, દિન રાત્ર રહે તદ્દ ધ્યાન મંહી.
 પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વરતે જય તે.

